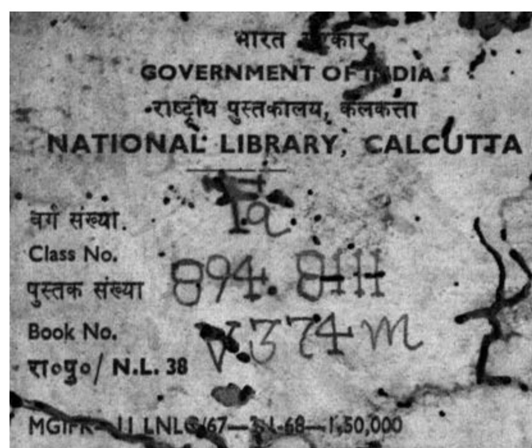

ௐ

ஸ்ரீ ஜிநாயநம:

வாமன முனிவர்

அருளிய

மேருமந்தர புராணம்

வீடூர் - கு. அப்பாசாமி சாஸ்திரியார்

இயற்றிய உரை

பதிப்பாசிரியர் :

சென்னை பிரசிடென்சி கலாசாலை தத்துவ சாஸ்திர போதகாசிரியர்

அ. சக்கரவர்த்தி M. A., I. E. S.

சாது அச்சுக்கூடம்

இராயப்பேட்டை சென்னை

1923

 [விலை ரூபா 6

TO

THE MEMORY

OF

MY FATHER

who made it his life work to study and expound

Jainism

NATIONAL LIBRARY
NO.
DATE 24.11.62
CALCUTTA

PREFACE

Merumandara Puranam is a wellknown Tamil classic. It is a mine of information relating to Jaina philosophy and religion. The author Vamanacharya who was also known as Mallishenacharya, was the Guru of Irugapa, the minister of Hari - Hara II of Vijianagar. Hence his age would be somewhere about the end of the 14th century. From internal evidence as well as evidence from inscriptions it is clear that the author was well versed in Tamil as well as Sanskrit. The way in which he uses Sanskrit and Prakrit technical terms in tamilised form is very instructive. It is not necessary to enumarate the several merits of the work which is of high literary excellence. They will be evident even to the casual reader. The book is offered to the public for the first time in complete form. The successful publication of the work is due mainly to the help and encouragement which I derived from Mr. K. Appaswami Sastriar of Vidoor, a cousin of mine and a distinguished student of my father. I owe to him the lucid commentary which he wrote for me and which is based upon a traditional commentary transmited orally from guru to student of which illustrious line of scholars he happens to be the last. Though the commentary is given shape to just now it has all the weight and importance of the traditional and authoratative commentary by an old master. Further, I must acknowledge my thanks to

Mr. T. Authy Nainar for allowing the first 3 sargas, of which he holds the copyright, to be included in this work, to Mr. V. Arumugam Servai for seeing the manuscript through the press and also to Mr. T. V. Kalyanasundara Mudaliar for the several valuable suggestions which he offered to me in the matter of editing the work. In the 6th sarga where there is a comparative study of Indian philosophy, I made several alterations in the commentary. For any inaccuracy that may have crept into the interpretation of the stanzas concerned, on account of these changes, I take the full responsibility. I have added a philosophical introduction in Tamil with the hope that it would help understanding the philosophical and religious doctrines relating to Jainism. The introduction is largely drawn from Gunaratna's commentary called "Tarka Rahasya - Dipika" on Haribhadra's "Shad-darsana - Samuchchaya" and hence it does not claim any originality.

Madras,
May 17, 1923.

A. CHAKRAVARTI.

விஷய அட்டவணை

பக்கம்

மேருமந்தர புராண கதைச் சுருக்கம்

மேருமந்தர புராணம் மூலமும் உரையும்

ஸ்ரீ

நூலாசிரியர் வரலாறு

"தூய தவராச ராசன் குறுமுனிவன் தந்த பாட்டு" — என்று இந்நூலின் கடையில் செய்யுட்டொகையைக் குறிக்கும் வெண்பாவை நோக்குழி, இந்நூல் ஆக்கியோன் பெயர் 'வாமனமுனி' என்பதும், அவர் தவவேடம் பூண்டு கீர்த்தி பெற்றவரென்பதும் மட்டும் விளங்குகின்றன. இவருடைய ஊர் காலம் முதலிய விஷயங்கள் நூற்கண் குறிப்பிடப்பட்டில்லை. தென்னாட்டில் 'வாமனமுனி' என்று பெயர் பூண்ட நூலாசிரியர் பலர். அவருள் கீர்த்தி வாய்ந்தவர் ஆகி அகத்தியனாரின் சிஷ்யரும், அவரிடம் இலக்கணம் கற்றவருமான ஒரு வாமன முனிவரும், வடமொழியில் சிறந்த அலங்கார சாஸ்திரமியற்றிய மற்றொரு வாமனாசாரியரும், ஏளாசாரியரென்று நாமம் பெற்ற திருக்குறளாசிரியரான ஸ்ரீகுந்தகுந்தாசாரியராகிய வேறொரு வாமனாசாரியரும் ஆவர். ஆனால் மேருமந்தர நூலாசிரியரான வாமனமுனி மேற் குறிக்கப்பட்டவர்களினின்றும் வேறுபட்டவரென்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை.

இவர் வடமொழி, பிராக்கிருதம், இந்தப் பாஷைகளிலும் நன்கு தேர்ந்தவரென்பதும், ஜைன தரிசனமட்டுமன்றி, ஏனைய தரிசன தத்துவ விஷயங்களையும் நன்கு ஆராய்ந்தறிந்தவரென்பதும் நூலின் அகச்சான்றுகளால் ஊகிக்கக் கூடும். மற்றும் இந்நூலில் சிற்சில விடங்களில் குறள், நாலடியார் முதலிய சிறந்த தமிழ் நூல்களிற் போந்துள்ள சொற்களும் சொற்றொடர்களும் அடிகளும் ஆளப்பட்டுள்ளமையால் தமிழிலும் இவ்வாசிரியர் வல்லுநர் என்பதும் புலப்படும்.

இந்நூலாசிரியர் காஞ்சீபுரத்துக்குச் சமீபத்திலுள்ள திருப்பருத்திக்குன்றமெனும் பதியிலிருந்தவர். இதனை வலியுறுத்த அவ்வூர் ஆலயத்தில் போதிய சிலா சாஸனங்களுண்டு. ஆங்கொரு கோரா மரத்தடியில் இருவர் பாதங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகள் குரு சிஷ்யரான மல்லிஷேண புஷ்பசேன முனிகள் பாதங்கள். ஆங்கே அடியிற்கண்ட வடமொழி ஸ்லோகம் கிரந்தத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

ஸ்ரீமந்தம் ஜகதாமேகம் மித்ரம் மித்ரவஸந்தயோ:
வந்தேஹம் வாமநாசார்யம் மல்லிஷேண முநீஸ்வரம்

இதனால் இவருக்கு மல்லிஷேண முனி என்று வேறு பெயருள்ளதாகத் தெரிகிறது. வடமொழியிலுள்ள, பஞ்சாஸ்தி காயம், பிரவசன சாரம், சமயசாரம் என்னும் தத்துவ நூல்களுக்கும், ஸ்யாத்வாத மஞ்சரி என்னும் நூலுக்கும் இவர் உரை எழுதியுள்ளார். மற்றும் தமிழில் சிறந்த நூலாகிய நீலகேசித் திரட்டு என்ற நூலுக்குச் சமய திவாகரம் என்ற விருத்தியை எழுதிய வாமனமுனிவரும் இவராக இருத்தல் வேண்டும். அந்தச் சமய திவாகர விருத்தியிலும் இவரது வடமொழி தென்மொழிக் கல்வித்திறமும் தத்துவ ஞானமும் நன்கு புலப்படும். மற்றும் இந்த மல்லிஷேண முனிக்கு வடமொழியில், 'உபய பாஷா கவிச்சக்கரவர்த்தி' என்றொரு சிறப்புப்பெயருமுண்டு. அதற்கிலக்காக இந்நூலின் ஆரம்பத்திலேயே இவர் "தமிழாலொன்று சொல்லலுற்றேன்" என்று பாடியுள்ளது கவனிக்கத்தக்கது. இதனால் இவர், இந்நூலைப் பாடுதற்கு முன் வடமொழியில் வேறு நூல்கள் செய்திருக்கவேண்டுமென்பது வெளிப்படும்.

மற்றொரு சிலா சாசனம்—திருப்பருத்திக் குன்றத்தில்,

ஸ்ரீமல்லிஷேண யதிவரேந்த்ர ஸூரிஶிஷ்ய:
ஸ்ரீபுஷ்பஸேந ஸூரிவரம் ஹவா..................என்றுளது.

இதனால் மல்லிஷேண வாமன முனியின் சிஷ்யன் புஷ்பசேன முனியென்று சந்தேகமறத் தெளியலாம். மல்லிஷேண புஷ்பசேன முனிவரிருவரும் காஞ்சீபுரத்தில் வதிந்திருக்க வேண்டும். இவர்களின் பாதங்கள் திருப்பருத்திக் குன்றம் கோயிலில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன வென்பது முன்னரே காட்டப்பட்டது.

நூலாசிரியர் காலம்

நூலில் இவருடைய காலத்தைக் குறிப்பிட யாதொரு ஆதாரமுமில்லாவிடினும், கால நிர்ணயம் செய்வதற்குப் போதுமான சாதனங்கள் சிலாசாசனங்களிற் காணலாம். மேற்கண்ட கோயில் வடக்கு மதிலிலுள்ளது வருமாறு :—

தமிழ்.

"ஸ்வஸ்திஸ்ரீ :—துந்திபி வருஷம் கார்த்திகை மாதத்தில் பூர்வ பக்ஷத்து, திங்கட்கிழமையும் பௌர்ணமியும் பெற்ற நாள் மஹா மண்டலேஸ்வரன் அரிஹர ராஜ குமாரன் ஸ்ரீமத் புக்கராஜன் தர்மமாக வைசய தண்டநாத புத்ரன், ஜையினோத்தமன் இருகப்ப மஹாப் பிரதானி· திருப்பருத்திக்குன்று நாயனார் த்ரைலோக்ய வல்லபற்கு பூஜைக்கு, சாலைக்கும் திருப்பணிக்கும் மாவண்டூர் பற்றில் மாஹேந்திர மங்களம் நாற்பார்க்கெல்லையும் இறையிலி பள்ளிச் சந்தமாக ஆசந்த்ரா ர்கஸ்தாயி வரையும் நடக்கத் தருவித்தார்."

மண்டபத்திலுள்ளது வருமாறு :—

கிரந்தம்.

ஸ்ரீமாந் வைசய தண்டநாத தநய ஸ்ஸம்வத்ஸரே ப்ராபவே |
ஸம்வ்யாபாத் உஷாதிவக்ஷ ந்ருவதி ஸ்ரீவர்தமாநா
[ஜ்ஞயா ||
ஸ்ரீகாஞ்சி ஜிநவம்சாந நிலய ஸ்யாமேஷு ஷோடசவம் |
ஸம்கீதாலயம் ஸ்வீகார்த்யவோஜ்ஜயா ஹம்ஸஸத்யாக்ஷுதவ்ய ||

இவைகளால் இருகப்பனென்னும் புக்கராய சேனபதி, ஜிநபக்த னென்றும் புஷ்பசேனமுனி சிஷ்யனென்றும் உணரலாம். * சாசன ஆராய்ச்சி நிபுணரான இ: ஹுல்ஷ் என்பவர் இருகப்பனும் இவன் பிதா வைசப்பனும் விஜய நகரத்தை யாண்ட ஹரிஹர ராஜனுடைய மந்திரிகளென்றும், இங்கு சாசனங்களில் குறிக்கப்பட்ட காலம் முறையே 1382 A. B. (2) 1387-88 A. B. ஆக விருக்கவேண்டு மென்றும் நிச்சயிக்கிறார். விஜயநகரையாண்ட ஹரிஹர ராஜன், இவன் மந்திரி இருகப்பதண்ட நாயகன், இவன் குரு புஷ்பசேன முனி, இவர் குரு மல்லிஷேணவாமன முனி - இவர் எல்லோரும் சமகாலத்தவ ராவர். ஆகையால் மேருமந்தர நூலாசிரியரான மல்லிஷேண வாமன முனி சுமார் 550-வருஷங்களுக்கு முன்னிருந்தவரென்று சொல்லக் கூடும்.

---

* Epigraphia Indica Vols. VII & VIII.

ஜைந சமயம்

எல்லாக் கருமங்களினீங்கி முடிவிலாவறிவும், இன்பமும் பொருந்தி, பரமாத்ம ஸ்ரூபனுகிப் பிறப்பு பிணி மூப்பு சாக்காடுகளே கோவையா வமைந்த ஸம்சார மாற்றத்தினை ஜெயித்தவனே ஜிநன். சர்வஜீவ தயாபரனும் சர்வ ஹிதகாரனுமான ஜிநனல் ஏனைய ஜீவன்கள் மாற்றத்தினின்றும் மீண்டு பரமசுக மடைந்துய்யுமாறு உபதேசிக்கப்பெற்றதும், "கொல்லாவதமே மூலமந்திர" மென்றும், பரமாத்மனே தெய்வமென்றும், எல்லாவுயிர்களிடத்தும் அன்பும் தயவும்பூண்டு அவைகளுக் கிதகரமேசெய்தல் உண்மை வேள்வியென்றும், தனக்குள் அநாதி காலமாய்ப் படிந்து உரம்பெற்றுள்ள கர்மமாகிற களங்கத்தினைத் தியானமாகிற அக்கினியால் எரித்தொழித்து ஆத்தும ஜோதியைப் பெறுவதே தபமென்றும், சம்சாரம் அநித்தியமாகையால் வீடே பெறற்பாலதென்றும், வீடுபெறும் வழி நற்காட்சி, நல்ஞானம், நல்லொழுக்கம்—மூன்று மொருதலைப்பட்டு நிற்பதென்றும் உணர்த்தி ஸ்யாத்வாதம் என்ற பெயர் பூண்டு விளங்குவதுமாகிய சமயமே ஜைந சமயம்.

இந்து தேச வாராய்ச்சிக்கு மூலாதாரமாயும், ஆரியமதக் கோட்பாடுகளே விளக்குவதாயும், அவர்கள் இந்திர வருணுதிகளே வேள்வி செய்து வழிப்பட்டுத் துதிக்கும் முறைகளைத் தொகுத்தியற்றப்பட்டதாயுமிருப்பது ரிக்வேத சம்ஹித மென்பது. ரிக்வேத காலமே இந்திய நாகரிகத்துக்குத் தொடக்கமெனக் கொள்ளற் பாற்று. சரித்திர ஆராய்ச்சியிற் றேர்ந்தோர் இதையே வேதகால மென்று கூறுவர். ஆரிய வம்சத்தவரில் ஒரு கிளையாரால் போற்றப் பெற்றதான ஜைந சமயம் வேதகாலந் தொடங்கியே இத்தேசத்தில் நிலவியிருக்க வேண்டுமெனக் கொள்வது மிகையாகாது. இவ்வாறு யான் கூறுவது, ஒரு பொருள் நீண்டகால மிருப்பதாலேயே சிறப்பும் மேன்மையு மடையுமென்ற கொள்கையினுலன்று. ஒவ்வொரு வஸ்துவும் தன்னுடைய இயற்கையாலும் குணத்தாலுமே பெருமை யடையுமென்பது திண்ணம். என் கொள்கையு மதுவே.

ஆனல் சரித்திர வுணர்விலாதார் சிலர் ஜைந, பௌத்த மதங்களுக்குள்ள முன் பின் கால வரிசையையும், தத்துவ வேறுபாட்டை

யும், முக்கிய கொள்கையின் முரண்பாட்டையு மறியாது ஜைந சமயம் பௌத்த சமயத்தின் ஒரு பாகுபாடென்றும், அதற்குப் பின் தோன்றியதென்றும் சொல்லித் திரிகிறாராகையாலும், தற்போது சரித்திர, சாஸ்திர, சாஸன ஆராய்ச்சி நிபுணர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் ஜைந சமயத்தின் காலம் வேத காலத்திணுடியைந்து கிடத்தலைக் குறிப்பிடுதலாலும் மேற்கூறியவாறு கொள்ளத் துணிந்தேன்.

பௌத்த மதத்தை வெளியிட்ட கௌதம சாக்கிய முனிவர் தம் சிஷ்யர்களுக்குப் போதித்தபோது ஜைந சமயத்தைக் குறிப்பிட்டாரென்று பௌத்த சாஸ்திரத்திலேயே கூறப்பட்டுளதாலும், சரித்திர வாராய்ச்சியில், ஜைந சமய அந்திய தீர்த்தங்கரரான வர்த்தமான மஹாவீரர் கௌதம புத்தருக்குச் சில வருஷங்கள் முந்தியிருந்தவரென்று புலப்படுதலாலும் ஜைந சமயம் பௌத்த மதத்திற்குப் பிந்தினதாகாதென்பது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனிபோல் நன்கு விளங்கும்.

மேலும் ஸ்ரீ வர்த்தமானருக்குச் சுமார் 250-வருஷத்திற்கு முன் தர்ம போதனம் செய்தவரான ஸ்ரீ பார்சுவ நாதர் காலந்தொடங்கி ஜைநசமய மிருந்திருக்க வேண்டுமென்பது ஹெர்மன் ஜாகோபி, வின்சன்ட் ஸ்மித்து, டாக்டர் தாமஸ் முதலிய ஆராய்ச்சி மேதாவிகள் கொள்கை. இப்போது வெளியான கேம்பிரிட்ஜ் - சர்வகலாசாலை இந்துதேச சரித்திர முதல்பாகத்திலும் இக்கொள்கை அங்கீகரிக்கப் பெற்றுளது.

இனி, பிராம்மணரால் வேதமெனப் போற்றப்படுவது, பொது வகையால் மூன்று பிரிவுள்ளது. ரிக், எஜுர், சாம, அதர்வணமென்று வழங்கப்படும் மூல சம்ஹிதைகள். அதனதன் பின்பற்றியனவாக, வசனமாகவேயியற்றப் பெற்றனவும், பெரிதும் யாகம் செய்யுமுறைகளை விளக்குவனவும், பலவகைப்பட்டு, பல பேர் பூண்டனவுமாயிருப்பன பிராம்மணங்கள். இவைகளின் பின்னமைக்கப்பட்டனவாயும், அத்தியாத்தும விஷயத்தையே நோக்கிச் செல்வனவாயும், பின் இத்தேசத்திற்றோன்றிய சர்வதரிசனங்கட்கும் மூலாதாரப் பொருளாயும் விளங்குவன உபநிஷதங்கள். இம்மூன்று பிரிவுகளும் முறையே ஒன்றிற்கொன்று பின் காலத்தன.

யாகாதிகளைச் செய்வதூஉம் செய்யுமா றுணர்வதூஉம் இழிகல்வி—அபரவித்தியா—வெனப்படுவதூஉமான விஷயங்களில் காலம்

போக்காமல் ஆன்மாவைத் தேடியடைந்து சுயராஜ்யம் பெறுவதே பேறென்றும், அதே பரவித்தியா வென்றும் கசடறக் கூறுவதே உபநிஷதப் பொருள். இவ்வுண்மைப் பொருள் முதலில் க்ஷத்திரிய சிரோமணிகளால் கண்டுணரப் பெற்ற தென்றும், அவர்களைப் பின்பற்றிப் பிராமணர் முதலானோர் தெளிந்தாரென்றும் உபநிஷதங்களே கூறுகின்றன.

மற்றும் பௌத்தமத நாயகனான கௌதம சாக்கிய முனிவரும், ஜைந சமயம், வெவ்வேறு காலங்களில் மங்கியிருந்தபோது அதை விளங்கச் செய்த தீர்த்தங்கர பரம தேவர்களும் க்ஷத்திரியோத்தமரே. மேலும் தற்கால ஹிந்து சமயத்தில் கடவுள் பதம்பெற்று ஆலயங்களமைக்கப்பெற்று, துதிக்கப்பட்டுவரும், ஸ்ரீ ராமரும், ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும், இக்ஷ்வாகுவம்ச ஹரிவம்ச க்ஷத்திரிய சிகாமணிகளல்லவா? ஆதியிலேயே பசு, நராதி மேதங்களை வெறுத்து வைதிக யாகாதிகளிலும் மேம்பட்டதான உண்மையைக் கைப்பற்றி யூபஸ்தம்பத்தி லணையப்பட்டிருந்த சுனசேஷபனென்ற பிராம்மண குமாரனை விடுவித்து, தன்னரசுக்கு யுவராஜனாக ஸ்வீகரித்துச் சென்ற விஸ்வாமித்திரரும் க்ஷத்திரிய சூடாமணியே.

இவ்விஷயங்களைக் கவனிக்கும்போது பிராம்மணர் ஹிம்சா சம்பந்தமான யாகாதிகளுட் சுழன்றிருந்த போதே இவைகளை யிழிதருமமென் றிகழ்ந்து உயர்பதமாகிய சுத்தாத்மாவைத் தேடிச் செல்லும் யாத்திரையில் முன்னின்று ஏனையோர்க்கு வழிகாட்டிச் சென்றவர் க்ஷத்திரியர்களே யென்பது துணியப்பெறும்.

வேத காலத்தில் மூன்றும் பிரிவான உபநிஷத காலத்திலேயே ஜைந சமயமும் பௌத்த சமயமு மிருந்திருக்க வேண்டுமென்பது ஊகிக்கப்படும். வேதத்திற்கு முரண்பட ஆத்ம சாஸ்திரங்களிற் பயின்று வந்த க்ஷத்திரியரெல்லோரும் ஆரியரேயாகையால் . அவர்களில் ஜனகர்போன்ற சிலர் யாஜ்ஞவல்கியர் முதலான வேதியர்களால் போதிக்கப்பட்டு வேதக் கோட்பாடுகளைப் புதிய ஆத்மவித்தையுடன் சமரசப்படுத்திக் கைப்பற்றினர். வேறு சிலர் முரண்பாடே வலிதென்று கொண்டு வேறே நின்றார். பின்னவரின் வம்சத்தினரே ஜைந மதத்தினர். மற்றும் ஒரு சார்பாராய் வைதிக சமயத்தில் முற்றும் முரணிநின்று வர்ணாஸ்ரம தர்மத்தை வேரறுத்தெறிந்து ஆத்மா பிரமாண பூதமல்ல வென்று அனாத்மவாதம் பற்றி மூற்றும் சிதறி நின்ற

வர் பௌத்தர். இவர்கள் ஆரிய சமூகத்தினின்றும் கடையில் பிரிந்தவர்.

இதுநிற்க வேத நூல்களாகிய வாஜஸனேய சம்ஹிதையிலும், சதபத பிராம்மணத்திலும் பின் வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது :—

காசி, கோசல, விதேக, மகத முதலிய தேசங்களில் யாகாதிகள் ஒழுங்காய் நடைபெறவில்லை; அவ்விடங்களில் ஆரியர் மதத்தினின்றும் நழுவினர்; அவ்விடங்களில் க்ஷத்திரியரே ஜனசமூஹங்களில் மேன்மை பெற்றுப் பிராம்மணரை யடக்கிக்கொண்டார்; ஆங்கே பிராம்மணர் வசிக்க யோக்கியமல்ல; ஆங்குள்ளோர் வடமொழித் திரிபான ஒருவித பாஷையையுடையார்; வைதிகயாகாதிகளைக் கைவிட்டதுமன்றி வேத தர்மத்திற்கு முற்றும் முரணாக யாகம் செய்வது பாபமென்றும் யாகாதிகளைச்செய்யாதொழிதலே புண்ணியமென்றும் ஒருவித குதர்மத்தை யுடையார். "வேத தரும பரிபாலனஞ் செய்து வரும் குரு பாஞ்சால தேசத்தினர் நழுவின இழிதர்மத்தினராகிய இன்னாரை எதிரியாகவும் மிலேச்ச சமானராகவும் கருத வேண்டும்."

குருபாஞ்சால தேசத்தினர் இவ்வாறு காசி, கோசலர் முதலியோரை இழித்துக் கூறியதல்லாமல் பலமுறை அவர்களிடம் போர் புரிந்ததாகவும் எழுதப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு வைதிக மதத்தினின்று நழுவினவரும், வடமொழித் திரிபான ஒரு பாஷையைப் பேசி வந்தவரும், யாகத்திலும் கொலை பாபமென்றும் கொல்லாமையே தருமமென்றுங் கொண்டு குருபாஞ்சாலர்களால் எதிரியாகப் பாவிக்கப்பட்டு வந்தவருமாகிய ஆரிய வம்சத்தினர் யாவர்? சரித்திரவாராய்ச்சித் திறமுடைய ஒருபாலார், இவர்கள், ஆரிய சமூகத்திலொரு சாகையரென்றும், இந்தியாவுக்குள் குரு பாஞ்சால தேசத்தாரியருக்கு முன் குடியேறி வந்தவர்களென்றும், பின் வந்தவர்களால் நெருக்கப்பட்டுக் கிழக்கே - காசி, கோசல, விதேக, மகத தேசங்களில் நகர்ந்து போயினரென்றும் எண்ணுகிறார். வேறு சிலர், வனையரை இந்நாட்டிலேயே யிருந்த தேசிய சமூகங்களில் சேர்ந்தவராக எண்ணுகிறார். எத்துணையர், எங்கிருந்து வந்தவரென்பதை நிச்சயிக்கப் போதுமான ஆதாரமில்லாவிடினும் அவர்கள் ஆரிய வம்சத்தினராகவே யிருந்திருக்க வேண்டுமென்பது அனுமானிக்கப் பெறும். ஏனெனில் குருபாஞ்சால தேசத்திலிருந்த வைதிக மதத்தினர், இவர்

கள் எதிரிகளாயிருந்தும் இவர்களை நழுவின ஆரியர்களாகக் கொண்டாராதலின்.

இது நிற்க, கௌதம புத்தரும், வர்த்தமான மஹா வீரரும், மகத தேசத்தினரென்பதும், மகத தேசாதிபதிகளால் இவ்விரு சமயங்களும் நன்காதரிக்கப்பட்டு வந்தனவென்பதும் சரித்திர ஞாநிகளுக்கு நன்கு தெரிந்த விஷயங்களே. மஹாவீரர் அர்த்தமாகதியென்ற பாஷையால் தர்மோபதேசஞ் செய்தாரென்பதும், பௌத்தருமவ்வாறே மாகத பாஷையின் ஒரு பிரிவான பாலியால் உபதேசித்தாரென்பதும் அவரவர் சாஸ்திரங்களால் தெரிகின்றன. வர்த்தமான மஹாவீரருக்கு முன்னிருந்தவரான, ஸ்ரீபார்ஸ்வ நாதர் காசிவிஷய வாரணாஸி நகரத்தில் உக்கிரவம்சத்தில் விஸ்வசேந மஹராஜனுக்குப் புத்திரராக உதித்தவரென்பது அவர் சரித்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஜைந சாஸ்திரங்களும் கதைகளும் விதேக க்ஷேத்திரத்தை நித்திய புண்ணிய பூமியென்றும்; அவ்விடத்தில் ஜிநதர்மம் எக்காலத்திலேயும் போஷிக்கப்பெற்று வருகிறதென்றும், ஏனைய தேசங்களிலுள்ள ஜிந முனிகளுக்கும், ஆசாரியருக்கும் தர்ம விஷயத்தில் சந்தேக முண்டானால் அவர்கள் விதேக க்ஷேத்திரஞ்சென்று தெளிந்து வருவதாயும் கூறுகின்றன. மேலும் ஆதி ஜிநனரான விருஷபதேவரும் கோசலவிஷய அயோத்தியா நகரத்து இக்ஷுவாகுவம்சத்து நாபி மஹாராஜன் புத்திரராக அவதரித்தார். மற்ற எல்லாத் தீர்த்தங்கரர் கதையிலும் அவர்கள் காசி கோசலாதி க்ஷேத்திரங்களில் க்ஷத்திரிய வம்சங்களில் அவதரித்தவர்களென்பது தெரிகிறது.

ஆகையால் பிராம்மணங்கள் எழுதப்பட்ட வேத காலத்திலே காசி கோசல விதேக க்ஷேத்திரங்களில் ஜைந சமயமிருந்திருக்க வேண்டுமென்பது எளிதில் அநுமானிக்கப் பெறும்.

தென்னாட்டுள் ஜைநர் யாண்டு போந்தாரென ஐயமறக் கூறுவதற்குப் போதுமான ஆதாரமில்லை. தமிழிற் கிலக்கணம்வகுத்த அகத்தியனார் காலந்தொட்டுத் தெக்ஷணத்தில் ஆரியர்கள் வதிந்திருக்கவேண்டும். அகத்தியர் தென்னாட்டிற்குவந்து தமிழ் கற்றாரென்று வழங்குதலானும், அவரே அகத்தியத்துள் வடமொழி யிலக்கணங் கூறினாராதலானும், "எல்லா நாட்டினு மியல்வதுபாகதம்" எனச் சூத்திரமியற்றினாதலானும் அவர் காலத்திலேயே வடமொழி வழங்கிவந்தோர் தமிழருடன் மயங்கிக்கிடந்தாரென்பது திண்ணம். வடமொழி நாலு

வகையாமெனக் கூறி, 'சநுக்கிரகஞ் சங்கதந்தேவர் மொழியென்ப', 'அவப்பிர ரஞ்சந மொழி யசேதனர்க்காகும்', 'எல்லா நாட்டினு மியல்வது பாகதம்' எனச் சூத்திர மியற்றினர். இவற்றை நோக்குங்கால் முதலிரண்டு வகை மொழிகளும் ஆரியரில் ஒரு பாலாரான வேதியரால் சில விடங்களில் மட்டும் பேசப்பட்டனவென்பதும், மூன்றாவது பிரிவு ஆரியரைப் பின்பற்றி ஊழியஞ்செய்து வடக்கேயிருந்து வந்த ஓர் இழிசாதியாருடைய தென்பதும் ஊகிக்கப் பெறும்; பாகதம் அவ்வாறன்றி, எல்லா நாட்டினும் கற்றோராலும் போற்றப் பெற்றதென்பதும், தென்னாட்டுள் ஏனைய வடமொழிப் பிரிவுகளுக்கு முன்னமே அது வந்திருக்க வேண்டுமென்பதும், அம்மொழியுணர்ந்தோர் தென்னாட்டிற் பரவித் தேச ஜனங்களுடன் விரவிக் கிடந்தனரென்பதும் உணரப்பெறும்.

பிராக்கிருதம் ஜைந சமயத்திற்குரிய பாஷையென்பது முன்னமே கூறப்பட்டது. இனி, ஜைநர் தென்னாட்டில் வந்து தமிழைக்கற்று அதனை விளங்கச் செய்தனரென்பதும் கற்றோரறிந்த விஷயமே; அதற்குத் தமிழ் நூற்களும் சான்று கூறும். இனி, 'அக்கரகாலம்,' 'இலக்கண காலம்', 'சங்க காலம்' எனத் தமிழின் காலத்தை வகுத்துக் கூறும் பேரிசைச் சூத்திரத்தில்,

"கொல்லா விரதம் பூண்ட நலத்தோர்
அறிவா னிறைந்த வறமாண் புடையோர்
தமிழின் தருமை தனியா யுணர்ந்தோர்
கருவி நூற் காவியங் கழறும் பெரியோர்
கால கதியாற் கடைநிலைப் படுவோர்
தம்வயப் படுவது சமண காலம்."

எனச் சமணகாலங் கூறப்பட்டது.

இக்கால முறை, சரித்திர வுணர்ச்சிக்கும் 'இலக்கியம் இன்றி இலக்கணம் இன்றே' என்ற இலக்கண நூல் கொள்கைக்கும் முற்றும் முரணிக்கிடத்தலால் கொளற்பாலதன்று. அக்கரக்காலம், இலக்கண காலம், சங்க காலம், சமணகாலம் ஆகிய இவை ஒன்றிலொன்று கலந்து கிடத்தல் வேண்டும்.

மற்றும் வால்மீகி ராமாயணம், ஸ்ரீராமர் தென்னாட்டிற் போந்துழி ஸ்ரமணர்களாஸ்ரமத்தைக் கண்டதையும், ஏனையோர் சிறப்பையும் கூறுகிறது.

மௌரிய சக்கரவர்த்தியான சந்திரகுப்த மஹாராஜனும் அவன் குருவாகிய பத்திரபாகு ஸ்வாமியும் தென்னாட்டிற்கு வந்தபோது அவர்களுடனே ஜைநர் தென்னாட்டுள் முதல் முதல் நுழைந்திருத்தல் வேண்டுமென்ற கொள்கை பொருந்தாதென்பதை, யான் பஞ்சாஸ்திகாய ஆங்கில முகவுரையில் காட்டியுள்ளேன். சந்திரகுப்த மஹாராஜன் காலத்திற்கு முன்பே தென்னாட்டில் ஜைநரிருந்தனரென்பது வெள்ளிடைமலை. தென்னாட்டோர் கப்பல் வியாபாரம் செய்து வந்தனரென்பதும், இங்கிருந்து வியாபாரப் பொருள்கள் ஏகிப்து, ரோம், முதலிய தேசங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டனவென்பதும், ரோமாபுரி நாணயங்கள் மதுரையிற் காணப்படுகின்றமையானும், தமிழ் நூல்களினாதாரத்தானும் மேனாட்டுச் சாஸ்திர சாதனங்களானும், அனுமானிக்கப் பெறும். மௌரிய வம்சத்து அசோக மஹாராஜன் கப்பல் மூலமாய் இலங்கைக்குப் பௌத்த மத போதகர்களை யனுப்பினனென்பது சரித்திர சாதனங்களால் தெரிகிறது. தென்னாட்டினர்க்கும் வட தேசத்திலுள்ள மகத தேசத்தினர்க்கும் தரை வழி போக்குவரவு ஏற்படாத முன்னமே கப்பல் மூலமாய்ப் போக்குவரவு இருந்திருக்கலாம் எனக் கொள்வது அசாத்தியமன்று.

ஜைநதரிசனமும் ஏனைய தரிசனங்களும்

இனி ஜைநசமயக் கோட்பாடுகளைக் கூறுமுன்னர் இதற்கும் மற்றத் தரிசனங்களுக்குமுள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகளைக் கூறுவாம்:

ஹிந்து தத்துவ சாஸ்திரிகளால் போற்றப் பெற்று வந்த தரிசனங்களில் முக்கியமானவை ஆறு. அவையாவன: சாங்கியம், யோகம், நியாயம், வைசஷிகம், மீமாம்சம், வேதாந்தம். இவைகளை வைதிக தரிசனங்களென்றும் சாஸ்திரிகள் கூறுவர். இவையன்றி ஜைந, பௌத்த, சார்வாக தரிசனங்களென்ற மூன்றும் வேதபாகிய அல்லது, அவைதிக தரிசனங்களென வழங்கும். இவைகளின் உண்மைப் பொருளைப் பகுத்தறியாது சிலர் முன்னறினையும் ஆஸ்திக தரிசனமென்றும், பின் மூன்றையும் நாஸ்திக தரிசனமென்றும் கூறுவர். இப்பாகுபாட்டிற்குச் சமய வேற்றுமையேயன்றி வேறு தகுந்த காரணமேற்படவில்லை.

யூதேய, மகம்மதிய, கிருஸ்துவ வேதங்களின் சிருஷ்டிவாதக் கொள்கையே ஆஸ்திக மதத்தின் முக்கிய பொருளெனக் கொண்டால்

வைதிக தரிசனங்களில் யாதொன்றனுக்கும் அப்பெயர் பொருந்தாது. ஏனெனில் சாங்கிய, யோக, மீமாம்ச, வேதாந்த தரிசனங்கள் சிருஷ்டி வாதத்தை முற்றும் கண்டித்தொழித்தலானும், நையாயிக, வைசேஷிக தரிசனங்களின்படி கடவுள் உலகத்தைப் படைப்பதற்கு முன், நித்தியமான பரமாணுத் திரள்களும் ஜீவராசிகளும் மூலப்பொருளாய்க் கிடத்தலானு மென்க.

சம்சாரம் அநித்தியமென்றும், அதைக் கடந்ததே மோக்ஷமென்றும், அதைப் பெறுவதற்கு வழியுண்டென்றுங் கொண்டு அவ்வழி நடப்பதே ஆஸ்திகத்தின் முக்கிய குணம். இக்குணம்பூற்றி நோக்குழி, சார்வாக தரிசனமொன்றே நாஸ்திகமெனச் சொல்லற்பாலது. ஏனெனில் சார்வாக மதத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷமொன்றே பிரமாணம். பரோக்ஷ வஸ்துக்கள் உண்மையல்ல. பரலோகத்தையடையுமாறு இகலோக சுகத்தை யனுபவியா தொழித்தல் நீரிற்றோற்றத்தைப் பெற நினைத்து வாயிலுள்ள மாம்சத்துண்டத்தை யிழந்த நரியின் செய்கை போன்றதாம். இவ்வாறு பரலோகத்தைப் பழித்து விஷய சுகத்தையே சுகமெனக் கருதியொழுகும் சார்வாக மதத்தையன்றி ஏனைய தரிசனங்களை நாஸ்திகமெனப் பழிப்பது நிந்தைச் சொல்லாகும்.

சாங்கிய தரிசனம்

சாங்கிய மதம் கபில ரிஷியாலாக்கப்பட்டது. வைதிக சமயத்திற்கு மாறுபட்டது. வேறு ஜீவனை ஹிம்சை செய்து யாகாதிகளை யியற்றுவது சம்சார துக்கத்தை யொழிக்கவும், மோக்ஷசுகத்தையடையவும் மார்க்கமாகாது; சம்சாரத்தில் மூன்றுவித துக்கமுண்டு; அவை: அத்தியாத்மிகம்-(தன்னாலானது), அதிபௌதிகம்-(இயற்கைப் பொருள்களாலானது), அதிதைவிகம் - (தேவதைகளாலானது) என்பனவாம். துக்கத்-திரயத்தை யொழித்துப் பரமசுகம் பெறும் வழி தத்துவ ஞானமொன்றே. அறியப்படும் தத்துவங்கள் இருபத்தைந்து. இவற்றில் மூலதத்துவம் பிரக்கிருதி யெனப்படும். இதற்குப் பிரதானம் அவியக்தமென வேறு பெயர்களுமுள. சத்துவ, ரஜோ, தமோ குணங்கள் மூன்றும் சமாவஸ்தையாய்ப் பிரக்கிருதியில் பொருந்தியிருக்கும். அவியக்தமென்ற பிரக்கிருதி நித்தியப் பொருள்; ஒருவராலாக்கப்பட்டதன்று. இதனினின்று முதல் புத்தியல்லது மஹானெனுந் தத்துவம் உண்டாயிற்று; புத்தியினின்று அகங்காரந் தோன்

றிற்று ; இதனினின்றும் பதினாறு கணங்கள் தோன்றின. மெய்யுணர்வு, நாவுணர்வு, நாற்றவுணர்வு, கண்ணுணர்வு, செவியுணர்வுகளாகிய வைந்து ஞானேந்திரியங்களென்ற அறிவுப் பொறிகளும், பாயு, உபஸ்தம், வசனம், கை, கால், ஆகிய கர்மேந்திரியங்களென்ற செய் பொறிகளைந்தும், மனமும் பஞ்சேந்திரியங்களா லுணரப்படும் ரூப, ரச, கந்த, ஸ்பரிச, சப்தம் ஆகிய ஐந்து தன் மாத்திரைகளுஞ் சேர்ந்து பதினாறு கணங்களாகும். ரூபத்தினின்று தேஜசும், ரசத்தினின்று நீரும், கந்தத்தினின்று பூமியும், சப்தத்தினின்று ஆகாசமும், ஸ்பரிசத்தினின்று வாயுவுமாகப் பஞ்ச பூதங்கள் உண்டாயின. இவ்வாறு மூலப் பிரக்கிருதியும், அதனினின்றுண்டான, புத்தி, அகங்காரம், ஞானேந்திரியம், கர்மேந்திரியம், தன் மாத்திரை, பஞ்ச பூதங்களுஞ் சேர்ந்து தத்துவம் இருபத்து நான்காம். பிரக்கிருதி அசேதன வஸ்துவானதால் அதனினின்றுண்டான மற்ற தத்துவங்களும் அசேதனமே. அவியக்தமான பிரதானம் அதிசூக்ஷ்மமானதால் புலன்களுக்கு மீறினது ; பிரத்தியக்ஷமாக அறியப்படாதது. பிரத்தியக்ஷமாகும் மற்றப் பொருள்கள் அதன் காரியமாதலாலும் காரியத்தைக் கொண்டு காரணம்னுமானிக்கப் பெறுமாதலாலும், பிரக்கிருதி அனுமானத்தால் சித்தியாகும்.

இவையன்றி மற்றுமொரு முக்கிய தத்துவப் பொருளுண்டு ; அதாவது : நித்தியமாயும், சேதன ஸ்வரூபியாயும், செயலற்று அகர்த்தாவாயும், சுக துக்கமுண்ணும் போக்தாவாயும் விளங்கும் புருஷ தத்துவமே. அஃது எண்ணிலவாகையால் அனந்தமுமாம். பாகியாப்பியந்தர செயல்கள் யாவும் பிரக்கிருதி சம்பந்தமேயொழியப் புருஷனுடையவையன்று. புருஷனுக்கும் பிற பொருள்களுக்கு மிடையில் புத்தி இருமுகக் கண்ணாடியைப் போனின்று இருபக்கமும் பிரதிபிம்பிக்கிறது. இதனால் கேவலம் சேதன மயமான ஆன்மா, 'நான் சுகி, நான் துக்கீ, நான் ஞாதா (அறிவோன்) என உபசரிக்கின்றது.

இவ்வாறு அசேதன காரியங்களைத் தனதென்று கொள்வதினாலே ஆத்மனுக்கு அவிவேகத்தினால் துக்கமுண்டாகும். கண்ணுள்ள முடவன் ஒரு குருடன் முதுகிலேறி வழிகாட்டிச் செல்லுமாறு போல் செயலற்ற சேதன ஸ்வரூபியான புருஷன் சர்வ செயலுக்கும் காரணமான அசேதன பிரக்கிருதியைப் பற்றிச் சம்சாரத்திலுழலும். மோக்ஷ

மென்பது பிரக்கிருதியை விட்டு நீங்குவதே. ' பிரக்கிருதி வியோகோ மோக்ஷ :'' என்பர் மேலோர்.

மூல தத்துவங்களாகிய பிரக்கிருதி புருஷரிரண்டும் ஒருவராலு மாக்கப்பட்டவையன்று. லோகம் பிரக்கிருதியின் காரியமாகையால் ஈஸ்வர சிருஷ்டியன்று.

சாங்கிய தரிசனத்தின்படி பிரமாணம் மூன்று ; அவை : பிரத்தி யக்ஷம், அநுமானம், ஆப்தவசனம், அல்லது ஆகமம் என்பனவாம். ஈஸ்வரன் லோகத்திற்குக் காரணமாகான். எள்ளினுள் நெய்போல் அவியக்தத்தினுள் லோகம் சக்தியிலிருந்து வியாபித்ததால் அதன் காரியமே.

கபில மதம் நிரீஸ்வர சாங்கியமென்றும் வழங்கும். சமாவஸ்தை யிலுள்ள முக்குணங்கள், யாது காரணம்பற்றி ஏற்றக்குறைவு அடைந்து லோகம் பரிணமிக்கக் காரணமாகின்றனவென்பது தெரியவில்லை. மேலும் அகுணனும், அகர்த்தாவுமான ஆத்மா அசேதன பிரக்கிருதி காரியமான சரீரச் செய்கையின் பலனை ஏன் அனுபவிக்க வேண்டும்? தான் கர்த்தாவல்லாதபோது கர்ம பலனைப் புசிப்பது என்னை? சரீர அவயவங்களில் சிலவற்றைச் சிறப்புப்படுத்திக் கர்மேந்திரியமெனக் கருதுவது எங்ஙனம்? இவ்வித சந்தேகங்களுக்குப் போதுமான சமா தானம் கபில தரிசனத்தில் காணப்படவில்லை.

பதஞ்சலியின் - யோகதரிசனம்

யோக தரிசனத்திற்கு - ஈஸ்வரனுள்ள சாங்கியமென மறுபெய ருண்டு; பதஞ்சலி சாங்கிய தத்துவம் இருபத்தைந்துடன் ஈஸ்வர தத் துவமொன்று உண்டென்பதால். ஏனைய புருஷர்கள், பிரக்கிருதியிற் சிக்கிச் சம்சாரத்திலிருந்து பிறகு மோக்ஷமடைவதால், எப்பொழுதும் பிரக்கிருதிப்பற்றின்றியே நிற்கும் ஈஸ்வரனில் சிறிது தாழ்ந்தவ ராவர். பரம முக்தனாகிய ஈஸ்வரன் மற்ற ஆன்மாக்களுக்கு மோக்ஷ நாயகனாகும். மற்ற தத்துவங்களின் குணமும், உற்பத்தியும் கபில தரிசனத்திலுள்ள வாறேயாம்.

யோக தரிசனம், கபில தரிசனத்துடன் தத்துவப் பொருளால் ஒன்றுபட்டு நிற்க, மற்றதினின்றும் வேறெனக் கொள்வதேன்? யோக ஞான மட்டுமேயன்றி யோகாப்பியாசமும் மோக்ஷ காரணமென்று கொள்ளப்படுதலானும், மற்றந்த யோக முறையை விரிவாய்க் கூறுத

லானும் சித்தவிருத்தி நிரோதமே யோகம். அசேதனப் பிரக்கிருதியி லிருந்துண்டான புத்தி, அகங்காரம், இந்திரியம் முதலானவைகள் சுத்த சேதனனாகிய புருஷனைப்பற்றி அவனைச் சம்சாரத்திலழுத்துத லால், மோக்ஷமடைய வேண்டி அவைகளை விலக்கும் வழியே யோக மெனப்படும். சித்த விருத்தியாவையும் புத்தியின் தொழிலே. புத்தி எல்லா வஸ்துக்களையும் கண்ணாடி போல் பிரதிபிம்பித்து ஆத்மனுக் குக் காட்டுதலினின்றும் ஆத்மன் அவைகளைத் தனதென்றும், அவை களையறிவோனும், செய்வோனும் தானேயென்றும் நினைத்து மயங்குத லால் புறவஸ்துக்களின் வரவும், அவ்வரவுக்குக் காரணமான புத்தி யும் நீங்கின மாத்திரத்தில் ஆத்மா சுத்த சேதனனாய் மாசற நிற்பான். இதுவே பெறற்பாலது.

சித்த விருத்தியல்லது புத்தியின் தொழில்கள் ஐந்து வகை; அவை: பிரமாணங்கள், விபர்யயம், விகல்பம், நித்திரை, ஸ்மிருதி யென்பனவாம். பிரமாணங்களென்பன - பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம், சப்தம். இவைகளால் பிறபொருள்களறியப்படுதலால் இவை புத்தி யின் தொழிலாகும். விபர்யயமென்பது, மேற்கூறிய பிரமாணங்கள், பிரமாணுபாசங்களாகிப் பொருளை உள்ளவாறுணராது மாறுபடக்கொள் வதே. விபர்யய ஞானமே அவித்யா, அஸ்மிதா, ராக, த்வேஷ, அபினிவேசமென்கிற கிலேச காரணமாகும். விகல்ப ஞானம், நித் திரை, ஸ்மிருதி ஆகிய இவைகளோடு முன்னிரண்டுஞ் சேர்ந்து சித்த விருத்தி ஐந்தாம்.

இவைகளைத் தடுத்தலிருவிதம்; அவை: அப்பியாசமும், வைராக் கியமல்லது அவாவொழித்தலுமாம். அப்பியாசமென்பது சித்தவிருத் தியை யொழிக்கும் முறையைச் செய்யப் பிரயத்தனப்படுதலும், அவ் வாறு அனுஷ்டித்தலுமாம். வைராக்கியமென்பது பிரத்தியக்ஷத்தி னாலும் பரோக்ஷத்தினாலு மறியப்படும் பொருள்களின் மேலுண்டாகும் அவாவை யொழித்து ஆத்மா தன் வய்னாகி நிற்றலேயாம்; இதுவே சமாதியெனப்படும்.

சமாதியடையச் சாதனங்கள்: தபம், அத்தியயனம், ஈஸ்வரபக்தி என்பவையாம். இச்சாதனங்கள் சமாதிக்கு இடையூறு விளைப்பன வான கிலேசங்களை நீக்கும். கிலேசங்களாவன: அவித்யா, யான் எனது என வழங்கும் அஸ்மிதம், விஷயராகம், த்வேஷம், அபினிவேச மென் பனவாம். அவித்தை யென்பது அநித்தியத்தை நித்தியமாகவும், அசுத்

தத்தைச் சுத்தமாகவும், துக்கத்தைச் சுகமாகவும், ஆத்மனுக்குப் பேதமான வஸ்துவை ஆத்மனெனப் பாவிப்பதுமாம். அஸ்மிதமென்பது புத்திசரீராதிகளைத் தன்னோடு ஒன்றுபடக்கொண்டு தானென வெண்ணுதல். ராகமென்பது சுகத்தை விரும்புதல். த்வேஷ மென்பது துக்கத்தை வெறுத்தல். அபிநிவேச மென்பது ஜீவனுக்குச் சம்சாரத்திலுள்ள ருசியும் சம்சார ஊக்கமுமாம். இவ்வித கிலேசங்களினால் மோதப்பட்ட சித்தம் கர்மத்தினோடு கட்டுண்டு கதிக்குக்காரணமாகும். கர்மத்தின் மூலமிருக்குமளவும் ஜன்மமும், ஆயுவும், சுகதுக்காதிகளும் உண்டாகும். ஆகையால் கிலேசங்களினின்றும் ஆன்மாவைத் தனிப்படுத்தி விஷயப்பற்றினின்றும் விடுவித்துப் பரிசுத்தனாகும்படிச் செய்தல் கடமை.

இனியோகத்தின் அஷ்டாங்கங்களைக் கூறுதும்: யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், இந்திரிய தமனம், ஏகாக்கிரசித்தம், தியானம், சமாதி என யோக அங்கங்கள் எட்டாம். இவற்றில் யம மென்பது, அஹிம்சை, சத்தியம், அஸ்தேயம், பிரம்மசரியம், அபரிக்கிரகமென ஐந்து வகைப்படும். இவ்வைந்துமே குண, தேச, காலங்களால் வரம்பிடப்படாவிடின் ஐந்து மஹா விரதம் எனப்படும். பரிசுத்தம், திருப்தி, தபம், அத்தியயனம், ஈஸ்வரபக்தி யென நியமங்கள் ஐந்தாம். மேற்கூறிய எட்டு அங்கங்கள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக அனுசரிக்கப்படும்.

இவ்வித யோக சாதனங்களை அனுஷ்டித்து வரும்போது விபூதியென்ற அநேக அதிசய சக்திகளுண்டாகும். அவையாவன: அணுமாத்திர முள்ளதாகச் சரீரம் சுருங்குதல், மிகப்பெரிதாக விரிதல், கண்ணுக்குப் புலப்படாதிருத்தல், ஆகாயத்தில் செல்லுதல், எவ்வித தடையுமின்றிக் கடின வஸ்துக்களிலும் நுழைந்துபோதல், தூரத்திலுள்ள வஸ்துக்களையும், முன்னுண்டானவைகளையும், பின்னுண்டாகும் விஷயங்களையும் அறிதல் முதலான அபூர்வ சக்திகளே. இவ்வித விபூதிகளைப் பெற்றதனால் சந்தோஷமடைந்து மனந்தளராது யோகத்தில் முன்னேற்றமடைதல் வேண்டும். பிறகு சர்வசங்க விமுக்தனாகி ஆத்மன் தன்வயமாய் நிற்கும். இதுவே மோக்ஷமெனப்படும்.

இவ்வாறு சாங்கிய தரிசன சம்பந்தமான யோகம் கூறப்பட்டது. இனி நையாயிக தரிசனம் இப்பெற்றிய தென்பதைக் கூறுதும்:

நியாய தரிசனம்

நியாய தரிசனம் கௌதமரிஷியால் உபதேசிக்கப்பட்டது. இவருக்கு அக்ஷபாதரென்று மறுபெயருண்டு. ஆகையால் நியாய தரிசனத்தை அக்ஷபாத மதமென்றும் கூறுவர் அறிஞர். கௌதமர் என்ற பெயர் வேதங்களிலும் உபநிஷதங்களிலும் பல விடங்களில் காணப்படுகின்றது. எமனிடஞ்சென்று ஆத்மவித்தை கற்றுவந்த நசிகேதஸ் என்போனுக்குக் கௌதமனென்று மறுபெயருண்டு. அஜாத சத்துருவென்னும் அரசனிடம் சென்று உபநிஷத ரஹஸியம் வேண்டிய ஆருணேயனும் கௌதமனெனப்பட்டான். இந்திய பண்டை நாகரிக சூடாமணியும், பௌத்தமத நாயகனுமான சாக்கிய முனியும் கௌதமரெனும் பெயரினனே. இவர் காலத்தவரும் இருபத்து நான்காவது ஜினருமான ஸ்ரீவர்த்தமான ஸ்வாமியின் முக்கிய சிஷ்யரும் முதல் கணதாருமாயிருந்தவருக்கும் கௌதமரென்ற பெயருளது.

மற்றும் இந்திரனைச் சபித்தவரும் ஸ்ரீராமரின் பாததூளால் ரக்ஷிக்கப்பட்ட அகலிகையின் பர்த்தாவுமான ஒரு கௌதம ரிஷி ராமாயணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளார். இந்தக் கௌதமரே அக்ஷபாதரென்றும் நியாயதரிசன கர்த்தாவென்றும் அறிஞர் கூறுவர்.

நியாய தரிசனம் முக்கியமாய்த் தர்க்க சாஸ்திரத்தொகையேயாம். ஆகிலும், சம்சாரத்தை யொழித்து மோக்ஷத்தைப் பெறும் வழி தத்துவஞானமே. மோக்ஷ காரணமான தத்துவ ஞானத்தின் நிலையும், அதைப்பெறும் வழியும் கூறப்போந்துழித் தர்க்கமுறையும் நிலையும் கூறினர்.

நியாய தரிசனத்துள் தத்துவங்கள் பதினாறும். அவை: பிரமாணம், பிரமேயம், சம்சயம், பிரயோஜம், திருஷ்டாந்தம், சித்தாந்தம், அவயவம், தர்க்கம், நிர்ணயம், வாதம், ஜல்பம், விதண்டம், ஹேதுவாபாஸம், சலம், ஜாதி, நிக்கிரஹஸ்தான மெனப்படும்.

பிரமாண மென்பது யாதெனில் நல்லறிவு பெறும்வழி. பிரமிதி யென்பது ஞானம் அல்லது அறிவு. அறியப்படும் பொருள் பிரமேய மெனப்படும். அறிவோன் பிரமாதாவாகும். பிரமாணங்கள் அல்லது ஞானம் பெறுமுறைகள் அந்தந்தத் தரிசனங்களின் கொள்கைபோல் வேறு வேறும். கபில, பதஞ்சலி தரிசனங்களின்படி பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், ஆகமமெனப் பிரமாணங்கள் மூன்றும். சார்வாக தரிசனத்

திற்குப் பிரத்தியக்ஷமொன்றேயாம். நையாயிக மதத்தின் பிரமாணங்கள் நான்கு: அவை : பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம், உபமானம், சப்தமெனப்படும். பிரத்தியக்ஷத்தின் லக்ஷணம் அக்ஷபாத சூத்திரத்தில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுளது. "இந்திரியங்களோடு பொருள்கள் சம்பந்தப்படுவதா லுண்டான ஞானமே பிரத்தியக்ஷமாம். இது பொருள்படும் சொல்லைக் கொண்டுணரும் பொருளுணர்ச்சிக்கு வேறானதால் அவியபதேசமாகும்; உருவெளித்தோற்ற முதலான போலிப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கு வேறாகி உண்மைப் பொருளைக் காட்டுவதால் அவியபசாரியாம்." வஸ்துவை உள்ளவாறு உணராது சிப்பியை வெள்ளியென்றும், கண்ணாடித் துண்டை மணியென்றும் கொள்வது வியபசார ஞானமாம். பிரத்தியக்ஷம் இதில் வேறாகிப் பொருளை உள்ளபடி உணர்த்தலால் அவியபசாரியெனப்பட்டது. சம்சய ஞானத்தைப் போல் பல பொருளைக் குறிக்காது, பிரத்தியக்ஷம் தனித்தனியாய்ப் பொருளைப் பகுத்தறிதலால் அதனை, 'வியவஸாயாத்மகம்' என்றார் பெரியோர். பொருள்களைத் தனித்தனியாக்கும் விசேஷ குணம் வியவஸாயமெனப்படும். ஆகையால் பிரத்தியக்ஷம், வியவஸாய ஞானம் அல்லது பகுத்தறிவெனப்படும்.

சிலர், பிரத்தியக்ஷம் அயோகிப் பிரத்தியக்ஷமென்றும், யோகிப் பிரத்தியக்ஷமென்றும், இருவகையா மென்பர். நம் போன்ற சாமான்யர் புலன்களாலுணர்தல் அயோகிப் பிரத்தியக்ஷமாம். தபஸிகள் யோகஞ்செய்து புலனுக்கு மீறின வஸ்துக்களை யோக சக்தியாலுணர்தல் யோகிப் பிரத்தியக்ஷமாம்.

இனி, அனுமான லக்ஷணம் சொல்வாம் : அனுமானமென்பது பிரத்தியக்ஷத்தைப் பூர்வமாவுடையது. பிரத்தியக்ஷமின்றி அனுமானம் தோன்றாதாகலின், "அனுமானம் தத்பூர்வகம்"—எனப்பட்டது. பிரத்தியக்ஷத்தை முன்னாகப் பெற்றுத் தான் அதன்பின் தோன்றி வரும் அனுமான ஞானம் மூன்று வகைப்படும். அவை : பூர்வவத், சேஷவத், சாமான்யதோ திருஷ்டம் என்பனவாம். காரணத்தைப் பார்த்து அதை ஆதாரமாகக் கொண்டு காரியத்தை அனுமானித்தல் பூர்வவத் எனப்படும்; முன் தோன்றும் காரணத்தால் பின்வரும் காரியமுணரப்படும்; கரியமேகத்தைக் கண்டு மழை பெய்யுமென்பது போலும். காரியத்தைக் கண்டு காரணத்தை யனுமானித்தல் சேஷவத் - எனப்படும்; பின்வரும் காரியத்தைப் பார்த்தலால் அதன் முன்

ணுகிய காரணம் உணரப்படும்; அது, நதியின் பிரவாகத்தைப் பார்த்து மேலே மழை பெய்ததது என்பது போலும். காரண காரிய சம்பந்த மில்லாமலே ஒரு விஷயத்தைக் கொண்டு ஒற்றுமையுள்ள வேறு விஷயத்தையறிதல் சாமான்யதோ திருஷ்ட மெனப்படும்; ஓரிடத்திலுள்ள மனிதனை வேறோரிடத்தில் பார்க்கும்போது அவன் இவ்விடத்திற்குப் பிரயாணஞ் செய்துள்ளான் என்பது நமக்கு அநுபவ ஞானம்; ஓரிடத்திலிருந்த சூரியன் மற்றோரிடத்தில் காணப்பட்டால் இடம்மாறுதல் செல்கையால் எனக்கொள்ளுதல் போல் இது கொள்ளப்படும். மனிதனுக்கும் சூரியனுக்கும் தேசாந்தரமடைதல் கதிபூர்வகம் - சாமான்யமாதலால் இது சாமான்யதோதிருஷ்டமாகும்.

பிரசித்தமான வஸ்துவுக்கும், அப்பிரசித்தமான வஸ்துவுக்குமுள்ள குண ஒற்றுமையைப்பற்றி, முன்னதினால் பின்னதை அறிதல் உபமானமாகும்; அதாவது: நமக்குத் தெரிந்த பசுவைக்காட்டி, நமக்குத் தெரியாத காட்டுப்பசுவும் இது போலாம், என்பது உபமான ஞானம்.

சப்தப்பிரமாண மென்பது ஆப்தனு லுபதேசிக்கப்பட்ட ஆகமமாகும். இவ்விதம் நையாயிக மதத்தில் பிரமாணம் நான்கு வகைப்படும்.

இனிப் பிரமேய தத்துவம் கூறப்படும். பிரமாணங்களாலறியப் படும் பொருளே பிரமேயமாகும். அவை: ஆத்மா, தேகம், புத்தி, இந்திரியம் முதலியவையாம். நையாயிக மதத்துள் பிரமேயம் அல்லது பொருள்கள் ஆத்மா, சரீரம், இந்திரியம், அர்த்தம், புத்தி, மனம், பிரவிருத்தி, தோஷம், பிரேத்தியபாவம், பலம், துக்கம், அபவர்க்க மெனப் பன்னிருவகையாம். இவற்றுள் சரீராதி துக்கபர்யந்தம் ஹேயம்; அபவர்க்கமுபாதேயம்; ஆத்மா சிறிது ஹேயமும் சிறிது உபதேயமுமாம். அது சுக துக்காதிகளை அனுபவித்தலால் ஹேயமும், அவற்றை விடுதலால் உபாதேயமுமாம். இச்சை, வெறுப்பு, பிரயத்னம், சுகம், துக்கம், ஞானம் முதலியவற்றிற்கு ஆச்ரயமாயிருப்பது ஆத்மா. இன்னுமது சேதனத்துவம், கர்த்திருத்துவம், சர்வகதத்துவம் முதலிய குணங்கள் பொருந்தியது. இது தங்குமிடம் சரீரம். கண் முதலியவை பஞ்சேந்திரியங்கள். அவற்றிற்கு விஷயமாகும் ரூபாதிகள் பொருள்கள். கந்தம், ரசம், ரூபம், ஸ்பரிசம் ஆகிய இந்நான்கும் பிரத்வி குணங்கள். ரூபம், ரஸம், ஸ்பரிசம் ஆகிய இம்மூன்றும் ஜலத்தின்

குணங்கள். ரூபமும், ஸ்பரிசமும் தேஜஸின் குணமாம். ஸ்பரிச மட்டுமே வாயுவின் குணம். சப்தம் ஆகாசத்தின் குணமாகும். புத்தி யென்பது இந்திரிய விஷயங்களாலாகிய ஞானம். இது க்ஷணிகமாயும், போகஸ்வபாவமாயும், சம்சார காரணமாயுமிருத்தலால் ஹேயமாம். அந்தக் கரணம் - மனம். இது அனுமானத்தாலறியப்படும். இது அணுவளவுள்ளதாயும், நித்தியமாயும், சீக்கிரம் செல்லுங்குணமுள்ள தாயுமிருப்பது. மன வசன காய வியாபாரம் பிரவிருத்தி யெனப்படும். ராகம், துவேஷம், மோகம் ஆகிய இம்மூன்றும் தோஷமென்பனவாம். இவற்றாலானதே சம்சாரம். சரீர இந்திரியாதிகளால் கட்டப்பட்ட பழமையான யாக்கையை விட்டுப் புதிதான யாக்கையை யடைதல் பிரேத்திய பாவமாம். இதுவே சம்சாரமெனப்படும். பிரவிருத்தியா லுண்டாகும். பலம் சுக துக்கம் பீடா சந்தாபம் துக்கமெனப்படும். பிரவிருத்தியின் பலனாகிய சுகமும் துக்கமின்றி ஆகாதாதலால் அது வும் துக்கமேயாகும். அத்தியந்தம் துக்கத்தை விடுதலே அபவர்க்க மல்லது மோக்ஷமாகும். துக்கத்தை ஜெயிக்கவேண்டில் சுகத்தையும் ஜெயித்தல்வேண்டும். ஆகையால் அபவர்க்கமென்பது பிறப்பு, மூப்பு, சாக்காடு ஒழிந்ததேயாம். இதுவே பரமமென்றும் புருஷார்த்தமென் றும் கூறப்படும். இதுவோ அதுவோ வென்று மயங்குதல் சம்சய மாம். எதைப் பெறுமாறு முயற்சியுண்டாகிறதோ அது பிரயோஜ னம். வாதி பிரதிவாதிகளிருவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியான விஷ யத்தை எடுத்துக்காட்டல் திருஷ்டாந்த மெனப்படும். இஃது இனிக் கூறப்படும் அவயவங்களிலொன்றாகலும் ஈங்குத் தனியே கூறப்பட் டது. சித்தாந்தமென்பது கொள்கை. பிரமாணங்களால் சாதிக்கப் பெற்றது.

இனி அவயவங்கள் கூறப்படும் : இவை அனுமானத்தின் அங்கங் களேயாம். அவயவங்கள் ஐந்து வகைப்படும். அவை : பிரதிக்ஞா, ஹேது, திருஷ்டாந்தம், உபநயம், நிகமம் என்பவையாம். பிரதிக்ஞா வென்பதுக்கு பக்ஷமென வேறு பெயரு முண்டு. அது, 'அங்கே நெருப் புளது,' என்பது போன்றது. ஹேது அல்லது சாதனம் என்பது காரணத்தைக் கூறும் வசனம் ; அது 'புகையிருப்பதால்' என்பது போன்றது. திருஷ்டாந்த மென்பது உதாரணம் ; 'சமயலிடம்போல' என்பது போன்றது. உபநயமென்பது காரணத்தை உபஸம்ஹரித் துக் கூறுதலாம். அது 'இங்கும் அவ்வாறே புகையுளது' என்பது

போன்றது. நிகமம் என்பது சாத்தியமாகிய வசனத்தை உறுதிப் படுத்துதலாம். 'இங்குப் புகையுளதால் நெருப்புமுண்டு'—என்பது போன்றது.

தர்க்க தத்துவமென்பது சந்தேக மொழிக்கும் பொருட்டு மற்றும் ஆராய்தலாம். காணப்படும் வஸ்து தம்பமா மனிதனு என்று மயங்கிய வழி மற்றும் அதைக் கவனித்துப்பார்த்து, அஃது அசையாதிருத்தல், அதில் பக்ஷிகள் தங்குதல், கொடிகள் அதன் மேல் படர்ந்திருத்தல் முதலிய குணங்களைக் கண்டறிதல் தர்க்கமாகும்.

நிர்ணய தத்துவமென்பது அவ்வாறு தர்க்கித்தறிந்த குணங்களை ஆதாரமாகக் கொண்டு புருஷனென்ருவது, தம்பமென்ருவது நிச்சயித்தலாம். ஆசாரியனும் சிஷ்யனும் அப்பியாசத்தின் பொருட்டுப் பக்ஷம் பிரதி பக்ஷம் கொண்டு தம் தம் மதத்தைச் சாதிப்பதே வாதமெனப் படும். ஜெயிக்கும் பொருட்டு வேருெருவரோடு தர்க்கித்துத் தன் சித்தாந்தத்தை ஸ்தாபிப்பதும் வாதமாகும். அவ்வாறு வாதிக்கும் போது தகாதமுறைகளைக் கொண்டு குதர்க்கம் செய்தல் குற்றமாகும். தூஷணமான வாதத்தின் குற்றங்கள் பலவகைப்படும்; அவை: சலம், ஜாதி, ஜல்பம், விதண்டம், ஹேத்வாபாசம், நிக்கிரஹ ஸ்தானம் என்பனவாம். இவற்றை விரிவாய்ச் சொல்ல வேண்டியதில்லை.

இவ்வாறு தர்க்க முறைகளையும் குற்றங்களையும் முக்கியமாகக் கொண்ட நையாயிக மதத்துள் எல்லாப் பொருள்களும் பிரமேயமென்ற தத்துவத்துள் அடக்கிக் கூறப்பெற்றன. பல பொருள்களமைந்த லோகமும், அதனுள் நிற்கும் ஜீவராசிகளும் ஆக்கப்பட்டனவாகத் தோன்றுகின்றன. ஆகையால் இவற்றைச் சிருஷ்டித்த ஈஸ்வரன் கர்த்தாவாம். ஆக்கலும் அழித்தலுமாகிய இருதொழிலும் பொருந்தியவன். பரமாணுத் திரள்களினின்று இவ்வுலகத்தை அமைத்தலும் ஜீவராசிக்குத் தொழில் காரணமாகச் சரீரத்தை ஆக்கியளித்தலும் சிருஷ்டியெனப்படும். சரீரமும், உலகமும் அமைப்பழிந்து சிதறி மூலபரமாணுக்களாக மறைந்தொழிதலும், ஜீவராசிகள் தொழிலற்று மயங்கிக் கிடத்தலுமே சம்ஹாரமாகும். இவ்வாறு மாறி மாறித் தோன்றும் ஆக்கல் அழித்தல் இரண்டிற்கும் உபாதான காரணமான அணுத்திரள்களும் ஜீவராசிகளும் நித்திய வஸ்துக்களாம்.

இன்னும் சில கொள்கைகள் நையாயிக மதத்திற்கும் வைசேஷிக மதத்திற்கும் பொதுவாக விருக்கின்றமையால் அவற்றை ஒருங்கே கூறுவாம்: இனி வைசேஷிக தரிசனம் கூறப்படும்.

வைசேஷிக மதம்

விசேஷ மென்ற தத்துவப்பொருளை முக்கியமாயுடையதாதலால் இதற்கு வைசேஷிக தரிசனமெனப் பெயராயிற்று. இதற்குக் கணாத தரிசனம், ஔளூக்கிய தரிசனமென்ற வேறு பெயர்களுமுண்டு. கணாதரிஷியால் சொல்லப்பட்டது கணாததரிசனம். கணாதா என்ற வடமொழி நொய்யுண்போன் எனப் பொருள்படும். இம்முனி கபோத வடிவங்கொண்டு வழியிற் கிடக்கும் தானிய துண்டங்களைத் தின்றா ராதலால் கணாதர் எனப் பெயர் வகித்ததாக ஒரு கதை யுண்டு. சிவன் உளூக ரூபமெடுத்துக்கொண்டு அம்முனிக்கு இந்தத் தரிசனத்தைப் போதித்ததால் இதற்கு ஔளூக்கிய தரிசனமென்ற நாமம் வந்த தாகச் சிலர் கூறுவர்.

தேவதா விஷயத்தில் இதற்கும் நையாயிக தரிசனத்திற்கும் முற்றும் ஒற்றுமையுண்டு. சிருஷ்டி சம்ஹார கர்த்தாவான ஈஸ்வரனே தெய்வமாம். தத்துவ விஷயங்களில் சில வேற்றுமைகள் உண்டு. அவற்றைக் கூறுதும்: வைசேஷிக மதத்தின்படி தத்துவம் ஆறும். அவை திரவியம், குணம், கர்மம், சாமான்யம், விசேஷம், சமவாயமென் பவையாகும். இவ்வாறு பதார்த்தங்களுள் சில நித்தியமும் சில அநித் தியமும் ஆம். இம்மதத்தினர் சிலர் அப்ாவமென்ற ஏழாவது பதார்த்த மொன்று உண்டென்பர்.

இந்த ஆறு பதார்த்தங்களில் திரவியமென்பது ஒன்பது வகைப் படும். பூமி, ஜலம், அக்கினி, வாயு, அந்தரிக்ஷம் அல்லது ஆகாசம், காலம், திக்கு, ஆத்மா, மனம் என திரவியங்கள் ஒன்பதாம். பூமி என்பது கடின குணமுள்ள மண், கல், மரம் முதலியவற்றைக் குறிக் கும். ஜலம், ஆறு, கடல் முதலியவற்றைக் குறிக்கும். தேஜஸ் என் பது அக்கினியாம். அது நால்வகைப்படும்: கட்டையெரித்துண்டாம் அக்கினியை பௌமம் என்றும், சூரிய நக்ஷத்திராதிகளாலுண்டாகும் ஒளிக்கு திவ்வியமென்றும், உண்ணும் உணவை ஜீர்ணமாக்கும் அக் கினிக்கு ஔதர்ய மென்றும், பொன் முதலிய பொருள்களில் இயற்கை யாயுள்ள ஒளிக்கு ஆகாரஜம் என்றும் கூறப்பட்டு அக்கினி நால்வகை

யாம். அந்தரிக்ஷம் என்பது ஆகாசம். இந்த திரவியம் ஏகமாயும், நித்தியமாயும், அமூர்த்தமாயும், சர்வவியாபியாயுமுள்ளது. காலத்திரவியமென்பது, முன்பு, பின்பு, சமகாலம், வேறு காலம், நெடுங்காலம், சீக்கிரம் முதலிய பாகுபாட்டிற்குக் காரணமாயுள்ளது. இதுவும் ஏகமும், நித்தியமும், அமூர்த்தமும், சர்வவியாபியுமானதே. திசை என்னும் திரவியமும் அவ்வாறே. மூர்த்தத் திரவியங்களை ஆதாரமாகக் கொண்டே கிழக்கு, மேற்கு என்ற திசை வேற்றுமைகள் உண்டாகின்றன. ஆத்மா வென்பது - ஜீவன். இது அநேகமாயும், நித்தியமாயும், அமூர்த்தமாயும், விப்வாயுமுள்ளது. மனே திரவியமென்பது சித்தம். இஃது அணுவளவுள்ளதாயும், அமூர்த்தமாயும், அநேகமாயும், சீக்கிரம் சஞ்சாரம் செய்வதாயுமுள்ளது. இது தனித்தனி சரீரத்துக்கும் வேறு வேறுயது. பூமி முதல் நான்கு திரவியங்கள் நித்தியா நித்திய குணமுள்ளன. இவற்றுக்குக் காரணமாயுள்ளதும், தான் அகாரணமானதான பரமாணு ரூபத்தால் நித்தியமும், பரமாணுவின் கார்யமாகிய ஸ்கந்தங்களை அபேக்ஷித்து அநித்தியமும் ஆகும். ஆகாச முதலாக மற்ற திரவியங்கள் நித்தியமேயாம் - உத்பத்தியில்லாமையால்.

குணங்கள் இருபத்தைந்து விதமானவை. அவை: ஸ்பரிசம், ரஸம், ரூபம், கந்தம், சப்தம், சங்கியா, அல்லது எண், விபாகம், சம்யோகம், பரிமாணம், பிரதக்த்துவம், பரம், அபரம், புத்தி, சுகம், துக்கம், இச்சை, தர்மம், அதர்மம், பிரயத்தனம், சம்ஸ்காரம், துவேஷம், ஸ்நேஹம், குருத்வம், திரவத்துவம், வேகம் என்பவையாம். ஸ்பரிசமென்பது பூமி, ஜலம், அக்கினி, காற்று இவற்றின் குணமாம். ரஸமென்பது பிருதிவி ஜலமிவற்றின் ஸ்வபாவமாம். ரூபம் - பிருதிவி, ஜலம், அக்கினி இவற்றின் குணமாம். கந்தம் பிருதிவியின் குணமாம். சப்தம் ஆகாச குணமாகும். சங்கியா வென்பது ஒன்று முதலாகிய எண் லக்ஷணம். சேர்ந்திருந்து வேறுய்ப் பிரிதல் விபாகம். வேறுயிருந்து சேர்தல் சம்யோகம். அளவைக்குக் காரணமாயுள்ளது பரிமாணம். பரிமாணமென்பது நான்கு வகைப்படும்; அவை: பெரிது, (மகத்), சிறிது, (அணு), நெடில், (தீர்க்கம்), குறில் (ஹ்ரஸ்வம்) என்பவையாம். இவற்றுள் மகத் நித்தியம் அநித்தியமென இருவிதமாம். நித்தியமாவது ஆகாசம், காலம், திக்கு, ஆத்மா - இவை பரம மகத்துவமுடையவை. அநித்திய மகத்துவமானவை, இரண்டு அணு கூடிய ஸ்கந்தம் முதலானவையாம். அணுத்துவமும் அவ்வாறே நித்தியா

நித்தியபேதமாம். ஒன்று சேர்ந்திருந்தும் தன் தன் குணத்தால் வேருய் நிற்றல் பிரதக் குணமாம். பரம் அபரம் என்பவை முன் பின் என்ற குணங்களாம். இவை கால சம்பந்தமாயும் இடசம்பந்த மாயு முள்ளன.

புத்தியென்பது ஞானத்திற்கு வேருனவற்றைக் கிரகிக்கும்குணம். இது வித்தியா அவித்தியாவென இருவிதம். இவற்றுள் அவித்தியா வென்பது சம்சயம், விபர்யயம், அனத்தியவசாயம், ஸ்வப்னமென நாலு வகையாம். வித்தியா வென்பதும் நான்கு விதமாம்; அவை: பிரத்திய க்ஷம், அனுமானம், ஸ்மிருதி, ஆர்ஷமென்பனவாகும். சுகம், துக்கம், இச்சை ஆகியவை எளிதில் விளங்கும். தர்மமென்பது புருஷனுடைய குணமாம். சுருதி ஸ்மிருதிகளில் விதிக்கப்பட்டுள்ள முறைகளின்படி தன்தன் வர்ணுசிரமத் தொழில்களைப் பொருந்தி நடத்தல் தர்மமாம். அவ்வாறன்றித் தவறி நடத்தல் அதர்மமாம். பிரயத்னமென்பது உத் சாகம், முயற்சியாம். சம்ஸ்கார மிருவிதம்; அவை: பாவனை, ஸ்திதி ஸ்தாபனமென்பனவாம். முன்னது ஆத்மகுணம்; ஞானத்தாலுண் டானது. பின்னது மூர்த்தத் திரவியங்களின் குணமாம். முன்னிருந்த ஸ்திதிபோல் நிற்பது சம்ஸ்கார குணத்தாலாம். இதற்கே ஸ்திதி ஸ்தா பகமென்று பெயர். துவேஷமென்பது வெறுப்பு. ஸ்நேகமென்பது ஒட் டுந்தன்மை; அது ஜலதைலாதிகளின் முக்கிய குணமாம். குருத்துவம் பளுவுள்ள தன்மை. திரவத்துவம் ஒழுகும்தன்மை. திரவத்துவ மிரு வகை; அவை: ஸஹஜம், நைமித்திகம். ஜலம் ஸஹஜதிரவத் தன்மை யுடையது. கடினமாயிருந்து உருக்கப் பெற்றவை நைமித்திக திரவத் தன்மையுள்ளன. அவை உஷ்ணத்தால் உருக்கப்பட்ட பொன்போன் றனவாம். வேகமென்பது பூமி முதலான திரவியங்களிலும், மனதிலும், மற்ற மூர்த்த வஸ்துக்களிலும் உண்டாகும் செல்கைக் குணத்தின் விசேஷமாம். இவ்வாறு குணங்கள் இருபத்தைந்தாம்.

இவற்றுள் சில மூர்த்தகுணமாம். சில ஆத்மகுணமாம். சில இரண்டின் குணமாம்.

உயரக்கிளம்புதல், விழுதல், சுருங்கல், விரிதல், செல்லுதல் எனக் கர்மங்கள் ஐந்து வகைப்படும்.

இனிச் சாமான்ய லக்ஷணம் சொல்லப்படும். பரம் அபரம் எனச் சாமான்ய மிருவிதம். பர சாமான்யத்திற்குச் சத்தா சாமான்யமென வேறு பெயருண்டு. 'வஸ்து உண்டு' என்று அறியும் ஞானத்திற்

குக் காரணமானது எதுவோ அது சத்தா சாமான்ய மெனப்படும். திரவியம், குணம், கர்மம் இம்மூன்றினுக்கும் பொதுவகையாயுள்ளதால் அஸ்தித்துவத்தைச் சாமான்யமென்முர். அபர சாமான்யமென்பது திரவியங்களுக்கு மட்டும் தமக்குள்ள பொதுத்தன்மையாம். அவ்வாறே குணங்களுக்குள்ளும், கர்மங்களுக்குள்ளு மிருக்கும் பொதுவகைக்கு அபர சாமான்யமென்ற பெயர் பொருந்தும். திரவியத் தன்மை, குணத்தன்மை, கர்மத்தன்மை இவையே அபர சாமான்யமாம். திரவியத் தன்மையைப்பற்றியே 'இது திரவியம்' என்ற ஞானமுண்டாகிறது. அவ்விதமே, குணத்தன்மை காரணமாக 'இது குணம்' என்றும், கர்மத்தன்மை காரணமாக 'இது கர்மம்' என்றும் அறியப்பெறும்.

திரவியம், குணம், கர்மம் இம்மூன்றும் தம் தம்மிடமுள்ள ஒற்றுமை மாத்திரமேயன்றி ஒன்றிற்கொன்று ஜாதிவேற்றுமையுடையன. ஜாதிவேற்றுமைக்கே விசேஷமெனப் பெயர். அபர சாமான்யங்கள் தமக்குள் பொதுவாயும், பிறவற்றில் வேருயுமிருப்பதால், சாமான்யம், விசேஷமென இருபெயரும் பொருந்தியுள.

கடம், படம் இவற்றின் வேற்றுமைக்குக் காரணமான சிறப்புத் தன்மை - வியவஹாரவழியால் விசேஷமெனப்படும். ஆனல் வைசேஷிக தரிசனத்தில் விசேஷமெனப்படுவன வேறு. இங்கு நிச்சயமாயுள்ள தத்துவ விருத்தியே விசேஷமெனக் கூறப்பட்டது. நித்திய திரவிய மென்பவை உத்பத்தி விநாச மகன்ற, பரமாணு, ஆகாசம், காலம், திக், ஆத்மா, மனம், என்பவாம். உலோக உத்பத்தி, விநாச காலங்களில் உளவாகையால் அணுக்களுக்கும், சம்சாரபர்யந்த மிருப்பனவாகையால், ஆன்மாவுக்கும், மனசுக்கும் அந்திய விசேஷமென்ற பெயர் வழங்கப்படும். எப்படி நாம் 'இந்தப் பசு, வெளுப்பு, உயரமானது' என்று இந்திரிய நிமித்தமாக உணருகிறோமோ அவ்வாறே யோகிகள் வேறு உபகரணங்கள் நிமித்தமன்றியே சாக்ஷாத் மேற்கூறப்பட்ட அந்திய விசேஷங்களைக் கண்டறிவர்.

யாதொன்று அயுதசித்தங்களாயும் ஆதார ஆதேய பூதங்களாயுமுள்ளவற்றின் சம்பந்தமாயுளதோ அது அறிதற் காரணமாயுமிருக்கிறது. அதுவே சமவாயமெனப்படும். அயுதசித்தம் என்பது வேறுபடுத்தக்கூடாத சேர்க்கை. அது நூலினின்றும் வஸ்திரம் வேருக்கப்படாதது போன்றது. ஆதாரமென்பது ஆச்ரயமல்லது இடம். ஆதேயமென்பது அவ்விடத்தில் பொருந்தியுள்ளது. திரவியம் ஆதா

ரம், குணம், ஆதேயமாம். இவ்விரண்டும் வேறு வேருயிருந்தும் பிரிக்கப்படாத ஒற்றுமையுடையன. இந்தச் சம்பந்தமே ஞானகாரண மாயுளது. 'இங்கு நூலினுல் வஸ்திரமானது; வஸ்திரத்தில் குண முளது; திரவிய குண கர்மங்களில் சத்தா அல்லது அஸ்தித்துவ முளது; திரவியத்தில் திரவியத்தன்மையும், குணத்தில் குணத் தன்மையும், கர்மங்களில் கர்மத்தன்மையுமுளா' என்ற இவ்வாருன ஞானங்களுக்குக் காரணமானதால் அது 'பிரத்திய ஹேது' வெனப் பட்டது. இரண்டு பொருள்களின் பிரிக்கவியலாத சேர்க்கையே சம வாய பதார்த்தமாம். இந்தச் சம்பந்தம் நூலுக்கும் வஸ்திரத்திற்கும், திரவியத்திற்கும் குணத்திற்கும், திரவிய, குண, கர்மங்களுக்கும், அதனதன் தன்மைக்கும், திரவியத்திற்கும், அந்திய விசேஷங்களுக் கும் உள்ள கூட்டுறவேயாம். இந்தச் சமவாயம் ஏகமாயும், நித்திய மாயும், சர்வவியாபியாயுமுளது.

வைசேஷிக மதத்துள் பிரமாணம் பிரத்தியக்ஷம், அனுமானமென இருவிதம்.—பிரத்தியக்ஷமும் இருவகைப்படும். இந்திரிய மூலத்தா லானது ஐந்திரியம்; யோகத்தாலானது யோகஜம். ஐந்திரிய பிரத்தி யக்ஷம் மற்றும் இருவிதம்: சர்மான்யமாகப் பொருளைக் காணல் நிர் விகல்பகம்; விசேஷ குணத்துடன் அறிதல் சவிகல்பகமாம். யோகஜப் பிரத்தியக்ஷமும் யுக்தம், வியுக்தமென இருவகையாகும். இந்திரியங் களுக்குப் புலப்படாத வஸ்துக்களைக் கால தேச வரம்புடன் அறியும் சக்தி யுக்தப் பிரத்தியக்ஷம். இது யோகத்தால் உண்டானதால் யுக்த மெனப்பட்டது. விசேஷ யோகத்தாலானது வியுக்தம். இது வரம் பின்றிச் சர்வ தரிசியாகும். ஒரு குறிப்பால் வேருென்றை யறிதல் அனுமானம் அல்லது லைங்கிக ஞானம். லிங்கமென்பது குறி அல்லது அடையாளம்; அதனுலானது லைங்கிகம். இது கார்யம், காரணம், ஸம்யோகி, ஸமவாயி, விரோதி என ஐவகையாம். நதியின் பிரவாகத் தைப் பார்த்து இது மழையின் கார்யமென்றலும், மேகத்தைக் கண்டு இது மழைக்குக் காரணமாமெனக் கூறுதலும், புகையைக் கண்டு நெருப் புளது என்றலும், உஷ்ண ஸ்பரிசத்தால் அக்கினியை யறிதலும் சீத குணமில்லாததால் உஷ்ணமுளதென்றலும் ஆகிய இவை முறையே ஐந்து லைங்கிக ஞான வகைகளுக்கு உதாரணங்களாம்.

மற்ற தரிசனங்களில் கூறியுள்ள ஏனைய பிரமாணங்களெல்லாம் அனுமான விசேஷங்களென்றே கொள்ளப்படும். இனி மீமாம்ஸ தரிசனம் கூறப்படும்.

ஜைமிநீய தரிசனம்

மீமாம்ஸ மதத்திற்கு ஜைமிநீய தரிசனமென்று மறுபெயருண்டு; அது, ஜைமிநி என்பவரால் ஆக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்டது. வேதாந்தமென்று வழங்கிவரும் உத்தர மீமாம்ஸத்தினின்றும் வேறு படுத்துமாறு இதை பூர்வ மீமாம்ஸமென்றும் அறிஞர் கூறுவர். மீமாம்ஸமென்ற சிறப்புப் பெயரே பெரும்பான்மையும் வழங்கப்பெறும்.

ஜைமிநீய தரிசனத்தில், சர்வஜ்ஞனும், சர்வதரிசியாயும், வீதராகனும், சிருஷ்டி ஸம்ஹார கர்த்தாவாயுமுள்ள தேவன் ஒருவன் காணப்படவில்லை. முன் கூறப்பட்ட தரிசனங்களில் சில அவ்வித தேவன் உண்டென்றும் அவன் வாக்கியமே பிரமாணமென்றும் ஏற்றுக் கொண்டன. இங்குச் சர்வக்ஞன் இல்லையாதலால் அவனுடை வசனம் பிரமாணமாம் என்ற கொள்கையு மில்லாதுபோம். ஒரு புருஷன் சர்வஜ்ஞனாகமாட்டான் அத்தியந்த வேற்றுமையால், ஸ்தம்பம் புருஷனாகாததுபோல். சுராசுரர்களால் சேவிக்கப்படுதலும், மூன்றுலோக சாம்ராஜ்யம் பெறுதலும், சத்திர, சாமராதி விபூதிகளையடைதலுமே சர்வஜ்ஞ லக்ஷணமெனில், கீர்த்தி, பூஜாதிகளை விரும்புவோன் இவற்றை மாயவித்தையாலும் இந்திர ஜாலத்தாலும் உண்டுபண்ணிக் கொள்ளக்கூடும். மனுஷ்யனுக்கு சர்வஜ்ஞத்தன்மை கூடாது. பிரம்மா, விஷ்ணு, மாஹேஸ்வராதிகளுக்கும் அவ்வாறே சர்வஜ்ஞத்துவ முண்டென்பது, பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தால் சாதிக்கப்படாது, கண்கள் முதலிய இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படவில்லையாகையால். அனுமானத்தால் சாதிக்கலாமோ வென்றால், பிரத்தியக்ஷ பூர்வகமே அனுமானமாகையாலும், பிரத்தியக்ஷத்தால் சர்வஜ்ஞனுடைய குறிப்புக்கள் காணப்படவில்லையாகையாலும் இதனாலும் சாதிக்கப்படாது. ஆகமத்தால் சர்வஜ்ஞன் சித்தியாமெனில் பொருந்தாது-சர்வஜ்ஞனில்லாத போது அவனால் வெளியிடப்பட்ட ஆகமம் இல்லாதொழியுமாகையால். உபமானத்தாலாமோ வெனில், ஆகாது, அதுபோன்ற வேறு பொருள் யாதொன்று மில்லாமையால். அர்த்தாபத்தியால் சாதிக்கப்பெறுமோ வெனில் கூடாது, சர்வஜ்ஞ சாதகத்திற்குக் காரணமான வேறு

யாதொரு பதார்த்தமும் காணப்படாமையால். இவ்வைந்து பிரமாணங்களால் சாதிக்கப்பெருத சர்வஜ்ஞப் பொருள் அபாவப் பிரமாண கோசரமாகி இல்லையென்றே சித்தியாகும்-முயலின் கொம்புபோல.

அதீந்திரியமான பதார்த்தங்களைக் காண்பவனை சாக்ஷாத் தேவனும், அவனல் வெளியிடப்பட்ட ஆகமமுமில்லையாமாகில் அதீந்திரிய விஷயங்களை எவ்வாறு அறிதல் கூடும் ? நித்தியமானதும் புருஷனலாக்கப் பெருததுமான வேதவாக்கியத்தால்தான் யதார்த்தம் நிச்சயிக்கப்படும். இந்திரிய விஷயத்திற்கு மீறின பதார்த்தங்கள் ஆத்மா, தர்மம், அதர்மம், காலம், ஸ்வர்க்கம், நரகம், பரமாணு முதலியவையாம். வேதம் ஆதல் அழிதல் என்னும் குணங்களின்றி யிருப்பதால், நித்தியமென்றும், யாதொரு புருஷனும் முதல் முதல் வெளியிடப்படாமையால் அபௌருஷேயமென்றும் கூறப்பட்டது.

ஆகையால் நம்முடைய முதல் கடமை வேதங்களைப் படித்தலும், பிறகு தர்மம் யாதென ஆராய்ந்தறிய முயற்சித்தலுமேயாம்.

ஜைமினீய மதத்தினர் வேதம் நித்தியமெனக் கொள்வதால் நையாயிகருக்கு மாருக சப்தமும் நித்தியமெனக் கொள்வர். ஆதல் அழிதல் ஆகிய குணங்களைப் பெற்று அநித்தியமாயும், க்ஷணிகமாயுமிருப்பது நாதம் என வேறுபடுத்துவர். சப்தமெனும் பதத்தை, பொருள்படும் வசனத்திற்கே பொருத்துவர். சொல்லுக்கும் பொருளுக்கும் அனதி சம்பந்தமிருப்பதாலும், சொல்லுக்கு இஷ்டமான பொருளைக் கூற முடியாததாலும் சப்தம் உண்டாக்கப்பட்டதெனக் கூறுதல் பொருந்தாது. முதல் முதல் சப்தத்தை உபயோகித்தல் அதினல் குறிக்கப்படும் பொருளைப்பற்றியேயா மாகையால் இந்த சப்தம் இப்பொருளைக் காட்டும் என்பது முன்னமே யேற்பட்டு இருக்கவேண்டும். ஆகையால் சப்தம் நித்தியமெனக் கொளற்பாலது.

தர்மமென்பது வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட யாகாதிகளைச் செய்தலேயாம். தர்மா தர்மங்கள் முறையே இஷ்டானிஷ்டங்களைச் சாதிக்கும்.

தர்மம் சோதனு லக்ஷணமுடையதென்பர் அறிஞர். சோதனுவென்பது பிரேரணை-தூண்டுதல். வேதவாக்கியத்தில் 'ஸ்வர்க்கம் விரும்பில் அக்கினி ஹோத்திரம் செய்யக்கடவாய்' என்றிருப்பதே சோதனமாம். இவ்வாறு விரும்பப்படும் ஒவ்வொரு பலனுக்கும் சாதகமான ஒவ்வொரு யாகமுறை கூறப்பட்டுளது. இஷ்டத்தைப் பெறு

மாறு வேதத்தால் தூண்டப்பட்டு அதில் கூறியுள்ள கர்மத்தைச் செய்தலே தர்மமாம். இதுவே செய்ய யோக்கியமானது. தர்ம முறைப்படி கர்மத்தைச் செய்தால் அதனால் அபூர்வமென்ற ஒரு அதீந்திரிய சக்தி தோன்றும். இந்த அபூர்வத்தினுதவியால் ஜீவனுக்கு, தான் விரும்பிய பலனுண்டாகும்.

அநந்தமாயும் வேறு வேறாயும் நித்தியமாயுமுள்ள ஜீவராசிகளுக்குத் தர்மமே கர்த்தவியமாம்.

இனி ஜைமினி மதத்தின் பிரமாணங்களின் லக்ஷணம் கூறுதும். மீமாம்ஸகர் பிராபாகர மதத்தினர், பாட்ட மதத்தினர் என இருவகையினராவர். பிராபாகரர் பிரமாணம் ஐந்தேயென்பர். பாட்டர் ஆறும் என்பர். அவை பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம், சப்தம், உபமானம், அர்த்தாபத்தி, அபாவமென்பவையாம். இறுதியிலுள்ள அபாவப் பிரமணம் பிரத்தியக்ஷத்தின் ஒருவகையென்று பிராபாகரர் கொள்கிறாராதலால் அவருக்குப் பிரமாணம் ஐந்தேயாகும்.

உண்மையாயுள்ள வஸ்துக்களின் மேல் இந்திரியங்களைப் பிரயோகிப்பதால் ஆத்மனிடத்திலுண்டாகும் ஞானம்பிரத்தியக்ஷமெனப்படும்.

அனுமான லக்ஷணம் யாதெனில் லிங்கம் அல்லது குறியைக் கொண்டு அதையுடைய வஸ்துவை அறிதலாம். காணப்பட்ட வஸ்துவைக் கொண்டு அதனோடு சம்பந்தமாயுள்ள பரோக்ஷ வஸ்துவில் புத்தியைச் செலுத்துவது அனுமானமாம்.

சப்தம் என்பது நித்தியமாயுள்ள வேதத்தைப் படிப்பதால் உண்டாகும் ஞானம். பிரசித்தமாயுள்ள பொருளைக் கொண்டு அதனோடு ஒற்றுமையுடைய அப்பிரசித்தமான வேறு பொருளைத் தெரிதல் உபமானமாகும்.

பெறப்பட்ட பொருளின் குணத்தையாவது ஸ்வபாவத்தையாவது நன்குணரப் போதுமான காரணம் காணாதபோது, இன்ன காரணமிருந்தாலல்லது அவையுண்டாகாவென்று ஒரு பொருளைக் காரணமாகக் கல்பித்து ஊகித்தலே அர்த்தாபத்தி யெனப்படும். புஷ்டியாயிருக்கும் தேவதத்தனைப்பார்த்து 'இவன் பகலில் சாப்பிடுவதில்லை' யென்றால் 'அவன், இரவில் சாப்பிடவேண்டும்' என்று ஊகித்தல் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். தேவதத்தனுடைய இராப்போஜனம் அர்த்தாபத்தியால் பெறப்படும். அர்த்தாபத்தி ஞானத்திற்கு மூலமாய்த்தோன்றும் விஷயம் எல்லாப் பிரமாணங்களாலும் பெறப்படு

மாகையால் இவற்றை நோக்கி அர்த்தாபத்திப் பிரமாணம்-பிரத்தியக்ஷ பூர்விகம், அனுமான பூர்விகம், சப்த பூர்விகம், உபமான பூர்விகம், அர்த்தாபத்தி பூர்விகம் என ஐவகையாம்.

இனி ஆறுவது : அபாவப்பிரமாணம். இதன் உபயோகம் சர்வஜ்ஞன் உண்டோ இல்லையோ வென்ற வாதத்தில் காணப்பட்டது. ஏனைய பிரமாணங்கள் இருக்கும் பொருளைச் சாதிக்குமாகையால் இல்லாப்பொருளை இல்லையெனக் கூறுவதற்கு அபாவமே பிரமாணமாகும். வஸ்துஸ்வரூபம் சத் என்றும், அசத் என்றும் இருவிதம் : அசத் ஸ்வரூபம் பிரத்தியக்ஷாதி பிரமாணங்களால் அறியப்படாது, இல்லாததைக்காணல் கூடாதாகையால். அனுமானத்தாலும் ஆகாது. ஏனெனில் காணப்பட்ட லிங்கத்தால் (அடையால்) லிங்கியை (அடையுள்ள பொருளை) அறிவதே அனுமானமாகையாலும், அஸத்தானதற்கு யாதொரு லிங்கமுமில்லையாதலானும். ஆகையால் அபாவம் தனிப்பிரமாணமாகக் கொள்ளப்பட்டது. இது பிராக் அபாவம், பிரத்வம்ஸ அபாவம், அன்யோன்ய அபாவம், அத்தியந்த அபாவம் என நான்கு விதமாம். ஒருவஸ்து முன் இல்லாதிருந்து பின் உண்டானபோது அதன் பூர்வ அசத் தன்மையைக் குறிப்பது பிராக் அபாவமெனப்படும். அதாவது, பாலில் தயிர் இல்லை என்பது. முன் இருந்து பின் இல்லாதொழிதல் பிரத்வம்ஸ அபாவமாம் ; அதாவது, தயிரில் பாலில்லை என்பது. இருபொருள்களில் தமக்குள்ள வேற்றுமையைக் குறித்து 'இதில் அது இல்லை' யென்பது அன்னியோன்ய அபாவம். அதாவது, 'பசு குதிரையல்ல' என்பது. எப்பொழுதும் இல்லாத ஒருபொருளைக் குறிப்பது அத்தியந்த அபாவமாம் ; அதாவது, 'முயலின் கொம்பு இல்லை', என்பது.

ஜைமினீய மதம் கர்மத்தையும் கர்ம பலத்தையுமே முக்கிய பொருளாயுள்ளது. "சிருஷ்டி சம்ஹார கர்த்தாவான ஈஸ்வரன் இல்லாதபோது ஒவ்வொரு ஜீவனும் தன்தன் கர்மத்தினாலேயே கதியிற்றிரிதலும், வீட்டையடைதலும் பெறும். இஷடத்தைச் சித்திக்கச் செய்வது தர்மமே. தர்மமென்பது வேத வாக்கியத்தில் கூறப்பட்டுள்ள யாகாதிகளைச் செய்தலே" என்பது அம்மதக் கொள்கை. இவ்வாறு கர்மத்தையே முக்கிய தத்துவமாகக் கூறுகின்றமையால் இந்தத் தரிசனத்தைக் கர்ம மீமாம்சமென்றும் அம்மதத்தினர் சொல்லுவர்.

இனி வேதாந்த தரிசனம் கூறப்படும்.

வேதாந்த தரிசனம்

பாதராயண அல்லது துவைபாயன முனியால் இயற்றப்பட்ட வேதாந்த சூத்திரமென்ற நூலே இந்தத் தரிசனத்திற்கு மூலாதாரமெனப்படும். உபநிஷதங்களும் ஆதாரமாகக் கூறப்படுகின்றன. வேதாந்த சூத்திரமென்ற நூலுக்கு மூன்று பேருரைகளுண்டு; அவை: சங்கரபாஷ்யம், ராமானுஜபாஷ்யம், மாத்வபாஷ்யம் என்பவையே. இம்மூன்றுரைகளும் தம்முள் தத்துவ விஷயங்களில் முராணிக்கிடத்தலால் வேதாந்த தரிசனம் மூன்று வகையாகக் கூறப்படுகிறது. அவை அத்துவைதமென்றும், விசிஷ்டாத்துவைதமென்றும், துவைதமென்றும் கூறப்படுகின்றன. உரையாசிரியர்களே இம்மூன்று உட்பிரிவுகளுக்குக் காரணமாகையால் இவை அவர்கள் பெயரைக் கொண்டு சங்கரமதம், ராமானுஜமதம், மாத்வமதம் என்றும் வழங்குகின்றன.

வேதாந்த தரிசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ள முக்கிய தத்துவம் பிரம்மம் என்பதே. இந்த பிரம்மமே உபநிஷதத்திலும் கூறப்பட்டுளது. ஆங்கு அது ஆத்மனென்றும் சொல்லப்படுகிறது. அது சேதனஸ்வரூபமாயும், அரூபியாயும், நித்தியமாயும், ஸர்வ கதமாயுமுளது. இது காரணம் பற்றியே பிராணன்கள் தம் தம் தொழில்களில் தவறாது நிற்கின்றன. பார்க்கப்படும் விஷயங்களை யறியும் பார்வைக்கு இதுவே காரணமாயினும் இது பார்க்கப்படாது-அரூபியானதால். கேட்கப்படும் பொருள்களை யுணரும் ஸ்ரோத்திரேந்திரியத்திற்கு இதுவே மூல காரணமாயிருந்தும் இது, கேட்கப்படாத வஸ்துவாம் - சப்தகுணமின்மையால். சுவையுணரும் நாவிற்குக் காரணமானாலும் இது ரசனேந்திரியத்தாலுணரப்படாது-சுவையின்மையால். மூர்த்த வஸ்துக்களையறியும் ஸ்பரிசனேந்திரியத்திற்கு மூல காரணமாயினும் இஃது ஊற்றுணர்வின் விஷயமாகாது-அமூர்த்தமாகையால். இவ்வாறு சரீரத்துள் நின்று இந்திரிய பிராணாதிகளின் தொழில்களுக்குத் தானே காரணமாயிருந்து தான் அவைகளை மீறி நிற்கும் ஆத்மாவும் இவ்வாறே மூர்த்த வஸ்துக்களானும் அசேதன வஸ்துக்களானும் அமைந்த உலகத்திற்கு மூல காரணமாயுள்ள பிரம்மமும் ஒன்றேயென்பர் அத்தரிசனத்தார்.

உலகத்தின் ஜன்ம, ஸ்திதி, விநாசங்களுக்கு எது காரணமாயுளதோ அதுவே பிரம்மம் எனப்படும். அதாவது எது காரணத்

தால் சமஸ்தவஸ்துக்களும் உண்டாகின்றனவோ, எதனால் அவை நிலை பெறுகின்றனவோ, பின் அவை அழியும்போது எதனுள்ளடைந்து மறைகின்றனவோ அந்தத் தத்துவப்பொருளே பிரம்ம மெனப்படும். பிரம்மனுடைய லக்ஷணம் கூறினமையின் எல்லாப் பொருள்களும் மற்றதன் காரியமென்பது சித்தமாகும். பிரம்மம் என்பது சேதன வஸ்துவாகையானும், மூர்த்தா மூர்த்த எல்லாப் பொருள்களும் சேதனத்திரவியத்தின் காரியமாகையானும் இந்தத் தரிசனத்துள் சாங்கியாதி தரிசனங்களில் கூறியுள்ளவாறு, சேதனுசேதன பேதம் இல்லாது போம். அசேதனமென்றும் மூர்த்தமென்றும் வழங்கும் இந்திரிய விஷயங்களான வஸ்துக்களும் உண்மையில் சேதன ஸ்வரூபியான பிரம்மத்தின் பரியாயமேயாம். வேதாந்த தரிசனத்தில் இவ்வாறு, பொதுவகையாயுள்ள பிரம்மதத்துவப் பொருளை ஆராயுமிடத்து ஸ்ரீ சங்கராசாரியர் பின்வருமாறு கூறுகின்றனர்:

சரீரத்துள் நிற்கும் ஜீவாத்மாவும் உலகத்துள் நிலவிய பரமாத்மாவும் ஒன்றே. வேறெனக்கொள்வது அறியாமையாம். நித்தியமாயுள்ள பொருள் ஒன்றே. அதுவே வேறு வேறாய்க் காணப்படுகிறது. ஆகையால் நாநா தத்துவமும் அறியாமையாலானதே. நீ நான் என்று தோன்றும் வேற்றுமையும், வஸ்துக்களின் பன்மையும் பாலைவனத்தில் நீர்க்காட்சிபோலாம். ஞானம் பெருகப்பெருக உண்மை விளங்கிப் பொய்த்தோற்றங்கள் நில்லாமற்போம். சத்தாயும் ஒன்றாயும் நின்ற பொருள் சித் ஸ்வரூபியாம். பிரம்மம் என்ற பொருள் வேறு அதன் குணமாகிய ஞானம் வேறு என்று குணகுணி வேறுபடுத்திக் கொள்ளற்பாற்றன்று-அஃதே ஞானமானது பற்றி. ஒரு பொருளே சத்தாயும், சித்தாயும் நின்று, ஞானப்பெருக்கால் அறியாமையொழிந்து விஷயப் பற்று நீங்கினமையால் பேரானந்த மயமாயும் நிற்கும். இதுவே பரமாத்ம ஸ்வரூபமாம். நம்முடைய புத்திக்கு விளங்கும் விஷயங்களுள் மாத்திரமே குணகுணிபேதம் காணப்படுகிறதாதலானும், பரமாத்மன், நம் ஞானத்திற்கு விஷயமாகாத ஒரு பெரும் பொருளான தானும், நம்மாலுணரப்படும் குணங்களை அதனில் நிறுத்திக் கூறுதல் குற்றமாதலானும் அஃது குணங்களால் வர்ணிக்கப் பெறாது. மற்றும் தன்னுள் குணகுணிபேதமின்மையால் அது நிர்க்குணமென்று கொள்ளற்பாலது. நிர்க்குண பிரம்மன் ஒன்றே உண்மை வஸ்து. மற்ற யாவும் பொய்த் தோற்றமாம். மாயையின் விசித்திரமாகும்.

பொருள் ஒன்றேயாகின் வேறு வேறான ஜீவராசிகளும் மற்ற வஸ்துக்களும் எவ்வாறாயினவெனில் - அசேதனமாயும் மூர்த்தமாயும் வேறு வேறாயும் தோன்றும் விஷயங்கள் யாவும் மாயை என்பதின் காரியமாம்.

உண்மையில் அசத்தாயும், பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தையாக்கக் கூடுமான சக்தியுடைமையால் சிறிது சத்தாயுமிருப்பது மாயை யென்பது. அது முரணிக்கிடக்கும் இவ்விரு குணங்களும் பொருந்தினதாகையால் அதை அவாச்சியமென்பர் அறிஞர். இப்பெற்றிய மாயையே பலவகையான அஜீவப்பொருள்களுக்கு உபாதான காரணமாகும்.

பரம பரிசுத்தனான பிரம்மன் மாயையால் மயங்கித் தன் இயற்கைக்குணம் திரிந்துழி ஈச்வரனெனப்படுவான். இவ்வாறு திரிபுபெற்ற ஈச்வரனே சிருஷ்டி கர்த்தாவெனக் கொள்ளப்படுகிறான். இது சகுணப்பிரம்மம் எனப்படும். மாயையாலான உபாதிவசமானதானும் நிச்சய பிரம்மனிற் சிறிது மாறுதலடைந்ததானும் இதுவும் அநித்தியமேயாம்.

சரீரத்தில் பொருந்தியிருக்கும் ஜீவாத்மன் தான் பிரம்மனில் வேறெனக்கொள்வது உபாதியாலான அறிவின்மையின் காரியமே. உபாதி நீங்கி, அவித்தையழிந்து ஞானம் தன்வழியாகில் அது 'நானே பிரம்மன்' என்றுணர்ந்து நிற்கும். இதுவே மோக்ஷமெனப்படும்.

இவ்வாறு உலகம் முழுதும் உருவெளித் தோற்றமென்று மாயா வர்தங் கூறிய அத்துவைத மதப்படி, வேதத்துள் கூறப்பட்ட தேவதைகளும், யாகாதிகளும், லோகத்தின் உத்பத்தி முதலான விஷயங்கள் யாவும் போலித் தோற்றமாக விலக்கப் பெறுமாகையால், வைதிக விஷயங்களோடு தம்முடைய தத்துவ சாஸ்திரத்தைச் சமரசப்படுத்துமாறு அத்துவைதிகள் நயவேற்றுமை யுண்டுபண்ணி - லோகமும் அதனுள்ளிருக்கும் ஜீவராசிகளும் நிச்சய நயத்தால் பிராந்தமாயினும் வியவகார நயத்தால் உண்மையாம் என்பர். சிருஷ்டி ஸம்ஹார கர்த்தாவான ஈச்வரனைத் துதித்தலும், யாகாதிகளைச் செய்தலும் வியவகார நயாபேக்ஷையால் பொருந்தும் என்பர்.

பிரம்மம் ஒன்றே நித்தியப் பொருளென்றும், ஜீவன் லோகம் முதலியவை மாயையென்றும், உபாதி நீங்கி தத்ஸ்வரூபமடைதலே மோக்ஷமென்றும் கூறுவதே சங்கர மதமெனப்படும். இதுவே அத்து

வைத மதமென்ற மறுபெயர் கொண்டு வழங்கும். வைணவ சமயத்தவருள் பாஷ்யகாரர் என்று சிறப்புப் பெயர் வகித்து வழங்கிவரும் ஸ்ரீராமாநுஜர் என்பவர் தாமியற்றிய ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் மாயாவாதத்தைக் கண்டித்து வேதாந்த சூத்திரத்திற்கு வேறு பொருள்பட உரை கூறியுள்ளார்.

நிர்க்குணமான பொருளொன்றுண்டு என்பது பிரமாணங்களுக்கு விஷயமாகாதென்றும், அவ்விதம் ஒன்றும் நிற்காதென்றும் கண்டித்து, பிரம்மம் அனந்த குணமுள்ளதென்று சாதிக்கின்றனர். இன்னும் அவர், இப்பொருள், அனந்த ஞானமும், அனந்த வீரியமும், அனந்த சுகமும், அனந்த காருண்யமும் பொருந்திய புருஷோத்தமனேயாம் என்பர். ஞானமேயன்றி ஆத்மன் வேறல்லவெனக் கூறும் சங்கர மதத்தை நிராகரித்து ஆத்மனுடைய குணமே ஞானமாமென்பர். ஞானத்தாலறியப்படும் ஞேய வஸ்துக்களான லோகமும் ஜீவராசிகளும் உண்மைப் பொருள்களாம் - ஞேயப் பொருள்களின்றி ஞானமின்மையால். இவற்றைப் பொய்த்தோற்றமெனக் கூறுவதே பொய்க்கூற்றும்.

பிரமத்திற்கும் லோகத்திற்கும் காரண காரிய சம்பந்தமாகும். காரணவஸ்தையில் தன்வயமாகிய பிரம்மன் காரியாவஸ்தையில் பல பிரகாரமான லோகமாய் வியாபிக்கும். லோகம் கல்பாந்தத்தில் திரும்பத் தன்னுள் லயமாகி மறையும். பிரம்மனில் வேறாயும் நித்தியமாயுமுள்ள ஜீவாத்மா தன்னுள் சுருங்கிச் சங்கோசாவஸ்தையிலிருந்து லோகம் பரிணமித்துத் தோன்றுங்கால், தானொரு சரீரம் பற்றி வியாபித்து வெளிவரும். ஆனால் அது பிரம்மனன்றி, தன்னில் தொழிலற்றமையால்-காரியமியற்றச் சக்தியற்றது. லோகமும் ஜீவராசிகளும் ஒருங்கு சேர்ந்து பிரம்மத்திற்குச் சரீரமாக நிற்கும். பரமாத்மனுக்கும் மற்றைய ஜீவாஜீவ வஸ்துக்களுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் ஜீவனுக்கும் சரீரத்திற்குமுள்ள சம்பந்தத்தைப்போன்றதேயாம். ஜீவாத்மன் பிரம்மனின் அம்சமாம். ஒரு ஆலமரம் கிளை, இலை, காய் முதலிய பல பிரகாரமாய் பரிணமித்து விளங்குவதுபோல் ஒரே பிரம்மன் பல பிரகாரமாய்ப் பரிணமித்து ஜீவராசிகளாயும் லோகமாயும் தோன்றும். இராமாநுஜ தரிசனத்துள் ஜீவாத்மன் நித்தியமென்றும் பொய்த்தோற்றமல்லவென்றும் கூறப்பட்டபோதிலும் அது பிரம்மத்தின் அம்சமென்றே கொள்ளப்படுதலால் பிரம்மம் தவிர வேறு பொருளில்லையென்றே கொள்ளப்படும். ஆகையால் இதுவும் அத்துவைதமாம். ஆயினும் மாயாவாதத்

னத்க் கண்டித்து பிரம்மத்திற்கு அனந்த குணங்களுண்டு என்று சாதிப்பதினுல் இது சங்கரதரிசனத்தினின்றும் வேருக விசிஷ்டாத்துவைதம் எனக் கூறப்படும்.

சுத்தாத்துவைத சங்கர தரிசனத்துள்ளும், "ஜீவராசிகள் ஏன் சில துக்கமும் சில சுகமும் அநுபவிக்கின்றன என்ற பூர்வ பக்ஷத்தைப் பரிஹரித்துச் சித்தாந்தம் கூறும்போது சங்கராசாரியர் - 'தன் தன் கர்மத்தின் பலனு மாறு' என்று பதில் அளித்தார். இன்னும் அவர், சுகதுக்கம் அந்தந்த ஜீவனின் கர்ம பலனும் என்று ஜீவாத்மனைத் தனித்தனியாக்கிக் கொண்டமையால் ஒருவாறு ஜீவன் பிரம்மனில் வேறென்று கொள்ளப்பட்டதென்பர்.

இவ்விஷயத்தையே வற்புறுத்திக் கூறி ஜீவனையும் பரமாத்மாவையும் அத்தியந்தம் வேருகக் கொள்ளும் மதம் மாத்வ தரிசனமாம். ஆனந்த தீர்த்தர் அல்லது மாத்வாசாரி என்பவரா லியற்றப்பட்ட வேதாந்த சூத்திர உரையில் இஃது அடங்கியுளது. உலோகமும் ஜீவராசிகளும் நித்தியமும், பிரம்மனில் முற்றும் வேருனவையுமாம். ஜீவாத்மனே பரமாத்மன் என்ருவது ஜீவாத்மன் பரமாத்மனின் அம்சமென்ருவது கூறுவது அறியாமைத்தன்மையாம். அரசனும் ஏவலாளர்களும் ஒருபோதும் ஒன்ருக மாட்டார். ஒருவேலையாள் அரசனது அனுக்கிரகத்தை யபேக்ஷித்திருந்து தானே அரசன் என் நினைத்துக் கூறுவானுகில் அஃது அறிவின்மையாவதுமன்றி அவன் அரசனுடைய தண்டனைக்குப் பாத்திரனுவதும் நேரிடும். அவ்வாறே பரமாத்ம ரக்ஷணையை வேண்டும் ஜீவன் தானே பிரம்மனென்ருவது தானும் அவனுடைய அம்சமே என்ருவது பிதற்றுதல் தவறும். குற்றம் நிறைந்த தன்னுடைய இழிவான பதவியை மறவாது தனக்குச் சரணுயுள்ள பகவானைத் துதித்தலே புருஷனின் கடமையாம். பரமாத்ம கருணையால் தான் பரமபதமடைந்த காலத்திலும் ஜீவன் பிரம்மனில் தாழ்ந்தும் வேருகியும் நிற்பதுமன்றி முத்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் தம்முள் ஒன்றுக்கொன்று வேறுவேருயும் நிற்கும். பிரம்மம் ஒன்றே என்று கூறும் வேத வாக்கியத்திற்கு - ஒப்பற்றது என்று பொருள் படும். அதைப் போன்ற வேறு பொருளில்லையென்றும் மற்ற ஜீவாஜீவப் பொருள்கள் யாவும் அதற்குத் தாழ்ந்தவையே என்றும் பொருளுரைக்கத் தவறி யாவையும் பிரம்மமே என்றும் பிரம்மனில் வேருன பொருளில்லை என்றும் உரைக்கும் பொய் வாதம் பொருந்தாது. 'தான்

பிரம்மனில் வேறென்று கொள்ளும் அகங்கார குணம் அறியாமையா லானது' என்று கூறும் சங்கரமதத்திற்கு எதிராக 'நானே பிரம்மம்' என்று ஒற்றுமை கொள்வது அறிவின்மையென்றுர் மாத்வாசாரியர் - துவைதமே பரமதத்துவப் பொருளாகையால். பிரம்மஞ்ஞான மடைந் தால் பிரமம் ஆகலாம் என்ற வாக்கும் பொய்யாம். பிரம்மஞ்ஞானம் அடைந்துழி தன்னுடைய வேற்றுமையும் இழிவும் புலப்படும். அர சனையறிந்த ஏவலாளன் அரசனுகாது அரசனது அநுக்கிரகம் பெறு வான். அவ்வாறே பிரம்மஞ்ஞானம் ஜீவாத்மாவை பிரம்மனுக்காது; அப்புருஷோத்தமனை பரமாத்மனுடைய கருணைக்குப் பாத்திரமாகி, வீடு பெற்று உய்யும்.

மாத்வ தரிசனமென்ற துவைத வேதாந்தம் இப்பெற்றியதாகும். இனி பௌத்த தரிசனம் கூறப்படும்.

பௌத்த தரிசனம்

பௌத்த தரிசனம் புத்தரால் போதிக்கப்பட்டது. புத்தர் என் னும் பதத்திற்கு ஞானமடைந்தவர் எனப் பொருள். இவர் சாக்கியர் எனும் க்ஷத்திரிய வம்சத்தில் கௌதம குலத்தில் கி. மு. 563-ம் வரு ஷத்தில் அவதரித்தவர். இவர் தந்தையின் பெயர் சுத்தோதனன்; தாய் மாயாதேவி. கபிலவஸ்து என்னும் நகரம் இவரது பிறப்பிடம். இவருடைய பெயர் சித்தார்த்தர். இவருக்குச் சாக்கியமுனி, சுகதன், ததாகதன், தர்மதாது முதலிய மறு பெயர்களுண்டு. சம்சாரத்தைத் துறந்து வெகுகாலம் தபம் செய்து இறுதியில் ஞானம் பெற்றுச் சம் சாரத்தைக் கடந்து நிர்வாணமடையும் மார்க்கத்தையுணர்ந்து, உலகம் உய்யுமாறு அதை ஜனங்களுக்குப் போதித்து எண்பதாவது வயதில் (483-கி. மு. வருஷத்தில்) உயிர் நீங்கிப் பரிநிர்வாணமடைந்ததாகச் சரித்திர ஆதாரங்களால் விளங்கும்.

இவரால் போதிக்கப்பட்ட தத்துவப் பொருளே தர்மமெனப் படும். இவருக்குப் பின் தர்மத்தைப் பாதுகாத்துப் பிறருக்கும் போதித்து வந்த பிக்ஷுக்களின் கூட்டம் சங்கமெனப்படும். புத்தன், தர்மம், சங்கம் இம்மூன்றும் இரத்தினத்திரயமென்று வழங்கும் மும்மணிகளாம். இம்மூன்று மணிகளையே பௌத்தர், "புத்தம் சரணம் கச் சாமி, தம்மம் கச்சாமி, சங்கம் கச்சாமி''— என மூலமந்திரமாகக்

கொண்டு துதிப்பர். இம்மூன்றில் 'தம்மம்' என்பது இங்கு முக்கியமானது—தத்துவப்பொருளை யுணர்த்துமாகையால்.

பௌத்த தரிசனத்துள் ஆரிய சத்தியங்களெனப்படும் தத்துவப் பொருள்கள் நான்கு. அவை: துக்கம், துக்கோத்பத்தி, மார்க்கம், நிரோதம் என்பவையாம். இவற்றுள் துக்கமென்பது விஜ்ஞானுதி ஐந்து ஸ்கந்தங்களே உபாதானமாக வமைந்த தன்மையாம். உத்பத்தியென்பது திருஷ்ணை-ஆசையின் காரணமாக உண்டாகும் காரண காரிய பரம்பரையும் துக்கமுண்டாகும் முறையுமாம். மார்க்கமென்பது நிரோதத்திற்குக் காரணமாய் நின்று 'நான் ஆத்மாவன்று' என்பது முதலிய சித்த விசேஷமாம். சித்தத்தின் கிலேசமற்ற அவஸ்தையே நிரோதமெனப்படும். ராக துவேஷங்களால் மோதப்பட்ட சம்சாரத்தை விலக்குதலால் நிரோதமே மோக்ஷமாம்.

துக்கமென்பது சம்சார குணமுடைய பஞ்சஸ்கந்தங்களையே குறிக்கும். பஞ்சஸ்கந்தங்கள், விஜ்ஞானம், வேதனை, ஸஜ்ஞா, ஸம்ஸ கரம், ரூபம் என்பவையாம். சம்சார குணமென்பது இடம் விட்டு வேறிடமடையும்-அதாவது பவம் விட்டு வேறு பவம் அடையும் தன்மையாம். ஸ்கந்தங்கள் இக்குணமுடையவை யாகையால் சம்சாரிகள் எனப்பட்டன. சேதனசேதன தன்மையுள்ள வஸ்துக்கள் யாவும் பரமாணு சமூகங்களேயாம். சிலர் ஆத்மனென்ற ஸ்கந்தம் உண்டென்பர். அஃது உண்மையன்று என்று விலக்கப்பட்டு ஸ்கந்தங்கள் ஐந்தேயாம். விஜ்ஞானம் என்றால் விசிஷ்டஜ்ஞானம். ரூப விஜ்ஞானம், ரஸ விஜ்ஞானம் முதலிய நிர்விகல்பக விஜ்ஞானம் விஜ்ஞான ஸ்கந்தமெனப்படும். சுகத்தையாவது, துக்கத்தையாவது, இருவகைக்கும் பொதுவான அவஸ்தையையாவது அனுபவிப்பது வேதனை ஸ்கந்தமெனப்படும். வேதனை என்பது பூர்வத்தில் செய்யப்பட்ட கர்மத்தாலானது. ஸஜ்ஞா அல்லது சொல்லைக் காரணமாய்க் கொண்டு பொருளை அறியும் ஞானம் ஸஜ்ஞா ஸ்கந்தமாம். ஸஜ்ஞாவென்பது பசு முதலிய சொற்களைக் குறிக்கும். பொருள்படும் சொல்லைக் கேட்டு அதனால் உண்டாகும் ஞானம் ஸவிகல்பகஞான மெனப்படும் புண்ய பாபங்களின் சமுதாயம் ஸம்ஸ்கார ஸ்கந்தமெனப்படும். ஸம்ஸ்காரம் தோன்றுவதால் முன் அனுபவிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் ஸ்மரணத்தில் உண்டாகின்றன. பிரத்வீ முதலியவற்றின் ரூபம் - அல்லது தோற்றம் ரூப ஸ்கந்தமெனப்படும். விஜ்ஞானுதி ஸ்கந்தங்களில் வேறானதும், சுகம்,

துக்கம், இச்சை, துவேஷம், ஞானம் இவைகளுக்கு ஆதாரமானதும், ஆத்மனென்று சொல்லப்பட்டதுமான பதார்த்தம் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படவில்லை. அது அனுமானத்தாலும் சாதிக்கப் பெறாது. குற்றமற்றதான குறிப்பு, யாதொன்றும் காணப்படவில்லையாதலால் பிரத்தியக்ஷம் அனுமானம் இவ்விரண்டும் நீங்க வேறு தத்துவமின்மையால் ஆத்ம பதார்த்தம் உண்டெனக் கொள்ளற்பாலதன்று. ஐந்து ஸ்கந்தங்களும் ஒரு க்ஷணமாத்திரம் நிற்பனவாகையால் அவற்றை நித்தியமென்றாவது, சில காலம் நிலையுள்ளன வென்றாவது கூறுதல் பொருந்தாது. இப்போது, பஞ்ச பேதமாகிய துக்க தத்துவம் கூறப்பட்டது. இனி மற்றதன் காரணமாகிய சமுதய தத்துவம் கூறப்படும். ராகாதி சமஸ்த தோஷங்களின் கூட்டம் எதனாலுண்டாகிறதோ அதுவே உதய தத்துவமெனப்படும். சமுதயமென்பது 'நான்' 'எனது' என்பதாலுண்டாகும் - நான், எனது என்னும் பாவங்கள் நீ, உனது என்று பிறரை வேறுபடுத்தி ராக, துவேஷங்களை யுண்டுபண்ணுமாகையால். எல்லா சம்ஸ்காரங்களும் க்ஷணிகம் என்று உணரும் உணர்ச்சியே மார்க்கமெனப்படும். ஒரு க்ஷணத்திலுண்டாகி யழியும் தன்மைக்கு க்ஷணிகமெனப் பெயர். சம்ஸ்காரங்கள் பதார்த்தங்களாம். எல்லாப் பதார்த்தங்களும் க்ஷணத்தி லழியுந் தன்மையுள்ளன என்பது பௌத்த தரிசனத்தின் கொள்கை. 'க்ஷணிகா ஸர்வ ஸம்ஸ்காரா' என்ற வாக்கியத்தால் நித்தியமான ஆத்மா ஒன்று இல்லையென்பதும் ஞானமும் க்ஷண சந்தானமென்பதும் புலப்படும். பூர்வ ஞானம் உத்தரஞானத்தை உண்டுபண்ணித் தான் கெட்டுப் பின்னதுள் சக்தியாய் நிற்பது வாசனை யெனப்படும். எல்லாப் பதார்த்தங்களும் ஒரு க்ஷணத்தில் அழியும்; ஆத்மாவென்ற பொருளில்லை; ஞானம் வாசனா சக்தியால் க்ஷண சந்தானமாம்'— என்ற தத்துவ அறிவே மார்க்கமென்ற ஆர்ய சத்தியமாகும். இதுவே நிரோதத்திற்குக் காரணமென்பது விளங்கும். நான்காம் சத்தியமாகிய நிரோதமென்பது மோக்ஷம், அல்லது அபவர்க்கம் எனப்படும். கிலேசமகன்ற சித்த ஸ்வபாவமே நிரோதமென்றும் முக்தியென்றும் அறியப்படும்.

பௌத்த தரிசனத்தில் பிரமாணங்கள் இரண்டேயாம். அவை: பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம் என்பனவாம். பிரமாணமென்பது பொதுவகையால் 'அவிசம்வாதக ஞான'மெனப்பட்டது; அதாவது வாதி

பிரதிவாதி இருதரத்தாராலும் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டது, சம்வாதம் அற்றதாம். பிரத்தியக்ஷம், அநுமானமின்றி வேறு சம்வாதமில்லாத ஞானம் இல்லையாகையால் வேறு பிரமாணமும் இல்லை. பிரத்தியக்ஷத்தினுல் பொருள், தொழில் இவ்விரண்டையும் சாதிக்கவல்ல வஸ்து பார்க்கப்படுவதினுல் தன்னுடைய சத் தன்மையை வெளியிடுகிறது.

பிரத்தியக்ஷம் கல்பனுபோடம் என்றும், அப்பிராந்தமென்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. கல்பனை என்ருல் ஒரு சொல்லைக்கேட்ட மாத்திரத்தில் அது காரணமாக மனதில் தோன்றும் ஞானமாம். அபோடம் என்ற சொல்லுக்கு நீங்கின, இல்லாத என்ற பொருளாம். கல்பனுபோடம் என்ற வட சொற்ருெடர்ச்சி 'சொல்லினுல் தோன்றும் ஞானத்திற்கு வேருனது, என்று பொருள்படும். கல்பனை ஐந்து வகைப்படும். அவை: நாம கல்பனை, ஜாதி கல்பனை, குண கல்பனை, கிரியா கல்பனை, திரவிய கல்பனை என்பனவாம்.

நாமகல்பனை யென்பது ஒரு மனிதனுடைய நாமத்தைக் கேட்டு அதையுடைய மனிதனை நினைத்தலாம். அதாவது, 'டித்தா' என்பது போல். ஜாதிகல்பனை என்பது "பசு" என்ற சொல்லைக் கேட்டு, அதனுல் குறிக்கப்பட்ட பசு ஜாதியின் தன்மையை நினைத்தலாம். குணகல்பனை யென்பது குணத்தைக் குறிக்கும் சொல்லினுல் குறிக்கப்பட்ட குணத்தை நினைத்தலாம். அதாவது 'சுக்கிலம்' என்பதைக் கேட்டு வெண்மைக் குணத்தை யறிதல் போன்றது. கிரியாகல்பனை-என்பது தொழிலைக் காட்டும் சொல்லினுல் கூறப்பட்ட தொழிலை யறிதல்; அதாவது, 'சமைத்தல்' 'உழவு' என்பவை போன்றது. திரவிய கல்பனை என்பது யாதேனுமொரு திரவியத்தைக் குறிக்கும் சொல்லைக் கொண்டு மற்றதை நினைத்தலாம். அதாவது, 'தண்டீ'—தண்டத்தை யுடையோன்—என்பது போன்றது. இவ்வாறு சப்தத்தாலன்றி ஸ்வலக்ஷணத்தாலுண்டாவது பிரத்தியக்ஷமாம். இன்னும் பிரத்தியக்ஷம் எப்பெற்றியது? அது அப்பிராந்தமாம். பிராந்தம் என்னுஞ் சொல் ஒரு வஸ்துவை உள்ளவாறன்றி வேருகக் கொள்வது எனப் பொருள் தரும். அதாவது, சிப்பியை வெள்ளி யென்ருற்போல. அப்பிராந்தமென்றதால் இவ்வாருன பொய்த் தோற்றங்கள் விலக்கப்பட்டன. பிரத்தியக்ஷம் என்பது உள்ளதை உள்ளவாறு அறிவதாம். பிரத்தியக்ஷ ஞானம் என்பது இந்திரிய ஞானம், மானஸம், ஸ்வஸம்வேத

னம், யோகிஞானம் என நான்கு வகையாகும். கண் முதலிய பொறிகளால் தோன்றியது இந்திரிய ஞானம். ஒரு விஷய ஞானம் காரணமாக மனதில் தோன்றும் மற்றொரு ஞானம் மானஸமாம். தன்னையே விஷயமாகவுடைய ஞானம் ஸ்வஸம் வேதனமாம். யோகத்தாலுண்டாகும் ஞானம் யோகிஞானமாம். இந்நான்கு வகையும் பிரத்தியக்ஷத்தின் பேதங்களாம்.

இனி அநுமான லக்ஷணம் சொல்லப்படும். மூன்றுவித குறிகளைக்கொண்டு குறிக்கப்பட்ட பரோக்ஷ வஸ்துக்களை யறிதல் அநுமானமாம். அநுமானம், ஸ்வார்த்தாநுமானம், பரார்த்தாநுமானம் என இருவகையாகும். தன்னுடைய பிரயோஜனத்திற்காக ஒரு குறியைக்கொண்டு சம்பந்தமான பொருளை அறிவது ஸ்வார்த்தாநுமானம். பிறர் பிரயோஜனத்தின் பொருட்டு அநுமானித்தல் மற்றவகையாம். அநுமான ஞானத்திற்குச் சாதனமாயுள்ள ஹேது மூவகையாம். அவை ஸ்பாவஹேது, காரியஹேது, அநுபலப்திஹேது எனப்படும். அவற்றுள் ஸ்வபாவஹேது என்பது "இது, சிம்சபாவானதால் ஒரு விருக்ஷம்" என்பது போன்றதாம். காரியஹேது "அங்கே புகையிருப்பதால் நெருப்புளது" என்பது போலாம். அநுபலப்தி என்பது தன்னுள் முக்கியமாய் நாலு விதமாம். விருத்த ஸ்வபாவோபலப்தி, விருத்த காரியோபலப்தி, காரணாநு பலப்தி, ஸ்வபாவாநு பலப்தி என்பனவாம். அவை, முறையே பின் கூறப்பட்டவாறும் :

1. "இங்கு நெருப்புளதால் சீத ஸ்பரிசமின்று."

2. "இங்கு புகையுளதால் சீதஸ்பரிசம் இன்று."

3. "இங்கு புகை இலது நெருப்பின்றாகையால்."

4. "புகை இன்று, மற்றது காணப்படாமையால்."

பின்னும் குறி என்பது மூன்று ரூபங்களையுடையதாம். அவை பக்ஷதன்மத்துவம், சபக்ஷம், விபக்ஷம் எனப்படும். பக்ஷம் என்பது அநுமானத்தால் சாதிக்கப்படும் பொருள். அதனுடைய தன்மம் பக்ஷதன்மம். அதைப் பொருந்தியிருத்தல் பக்ஷதன்மத்துவம் ஆகும். பக்ஷத்திற்குச் சமானமான குணத்தைப் பொருந்துதல் சபக்ஷமாம். பக்ஷம் இல்லாதொழிதல் விபக்ஷமாம். இம்மூன்று வகை லிங்க ரூபங்கள் பின் உதாரணங்களைப் பொருந்தும்.

பக்ஷதர்மத்துவம்: 'சப்தம் உண்டாக்கப்பட்டதால் அனித்திய மாம்' என்பது போன்றது. சபக்ஷம்: 'சப்தம் கடத்தைப் போன்ற தால் அனித்தியமாம்' என்பது போன்றது; இதற்கு அனுவயம் என்று மறுபெயருண்டு. விபக்ஷமென்பது: "சப்தம் ஆகாசத்தைப் போன்ற தல்லவாகையால், அனித்தியமாம்" என்பது போன்றது. இதற்கு வெதிரேகமென்று மறுபெயருண்டு.

இவ்விரண்டு பிரமாணங்கள் தவிர வேறில்லை. மற்ற தரிசனங் களுள் கூறப்பட்ட உபமானுதி பிரமாணங்கள் இவ்விரண்டனுள் அடங் கும் என்று சௌகதர் கொள்வர்.

இனி சௌகத மதத்துள் சம்சாரத்தினியல்பு எப்பெற்றியது என்பது கூறப்படும். பிணி மூப்பு சாக்காடு இம்மூன்றும் பொருந் திய சம்சாரம் துக்கமேயாம். துக்க மயமான இம்மூன்றனுக்கும் கார ணம் பிறப்பேயாம். பிறப்பு பவத்தாலுண்டாகும்; பவம் உபாதானத் தால் ஆகும்; உபாதானம் திருஷ்ணையின் பயனும்; திருஷ்ணைக்கு வேதனை, வேதனைக்கு ஸ்பரிசம், ஸ்பரிசத்திற்கு ஆயதனங்கள், ஆய தனங்களுக்கு நாமரூபம், நாமரூபத்திற்கு விஜ்ஞாநம், விஜ்ஞாநத் திற்கு சம்ஸ்காரம், சம்ஸ்காரத்திற்கு அவித்தை முறையே காரணங்க ளாகும். காரணகாரிய சந்தானத்திற்கு மூலகாரணமாகிய அவித்தை யொழிய முறையே காரிய வரிசை நீங்கி, பவத்திறம் விலகும். இது நீங்கப் பிணி மூப்பு சாக்காடாகிய துன்ப மொழியும். இச்சந்தானம் பற்றற ஒழிதலே வீடாம்.

சௌகதர் இல்லறத்தில் நிற்கும் ஸ்ராவகரென்றும், துறவு பூண்ட பிக்ஷுக்கள் என்றும் இருவகையாவர். அவரவர் தான சீலாதி ஒழுக் கங்கள் பலவகைப்படும். பிக்ஷுக்கள் தங்கள் பிக்ஷாபாத்திரத்துள் விழுந்தவை யாவும் தூயவாம் என்றெண்ணி மாம்ஸமும் உண்பர். பிக்ஷுக்களிவ்வாறெனில் கிருஹஸ்தரான சௌகதரின் உணவு ஒழுக் கம் கூற வேண்டுவதில்லை.

பௌத்தர் நான்கு வகையாவர், சௌத்திராந்திகர், வைபாஷிகர், மாத்தியமிகர், யோகாசாரர்—என. முதலவர் சுகதனுல் போதிக்கப் பட்ட மூல சூத்திரங்களை ஆதாரமாகக்கொண்டு தத்துவம் தெரிந்தா ராதலால் சௌத்திராந்திகர் எனப்பட்டார். சர்வ சரீரிகளும் ஐந்து ஸ்கந்தங்களாலானவை; இவையன்றி ஆத்மா ஒன்று இல்லை; இக்கந் தங்களே, பவமாற்றத்திற்கு மூலப்பொருள்கள்; அனுத்ம பாவனையால்

ஞான சந்தானத்தை முற்றும் ஒழித்தலே மோக்ஷம் என்ற இவை களே சௌத்திராந்திகர் சித்தாந்தம். வைபாஷிகர் இவர்களில் சற்று மாறுபட்டவர். மாத்திய மிகருக்குச் சூனியவாதிகள் என்று மறு பெய ருண்டு. சர்வமும் சூனியமென்பதும், மோக்ஷமும் அவ்வாறும் என் பதும் இவருடைய சித்தாந்தம். யோகாசாரர் என்பவருக்கு விஜ்ஞான வாதிகள் என்று மறு பெயருண்டு. இவர் சர்வம் விஜ்ஞான மயமென் றும், 'ஆலய விஜ்ஞான' மெனும் மூலப் பொருளில் ஐக்கியமாதலே மோக்ஷமென்றும், இதைப் பெறும் வழிகள் யோக முறைகளென்றும் கொள்வர். இவர்களது தத்துவ உரை சாங்கர அத்வைதத்துடன் முற்றும் பொருந்தும். இதுபற்றியே சங்கராசாரியர் "பிரச்சன்ன பௌத்தர்" எனப்பட்டார். இனி,

. "அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டலி னொன்றன்
உயிர்செகுத் துண்ணாமை நன்று."

என்று கூறி, யாகாதிகளைப் போற்றும் வைதிக தரிசனங்களைக் கண்டித்தும்,

"தினற்பொருட்டாற் கொல்லா துலகெனின் யாரும்
விலைப்பொருட்டா லூன்றருவா ரில்"

என்று கூறி, தான் கொல்லாது, கொன்று ஈந்ததை விலைக்குக் கொண்டு தின்னலாம் என்று போலி யொழுக்கம் பொருந்திய சௌகத தரி சனத்தை அகற்றி,

"கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
யெல்லா வுயிருந் தொழும்."

என்றும் "எம்மோத்தில்" கூறியவாறு தன் பரமதர்மமாகிய அஹிம் சையை வற்புறுத்தி விளங்கும் ஜைனதரிசனம் கூறப்படும்.

ஜைந தரிசனம்

ஜைந தரிசனம் ஜிநேந்திரனால் அருளிச் செய்யப்பட்டது. ராகத்வேஷமற்றவனும், மோஹமாகிற மஹா மல்லனை வென்றவனும், கேவலஞான தரிசனங்களைப் பொருந்தினவனும், சுராசுரேந்திரர்க ளால் பூஜிக்கப்பட்டவனும், எல்லாத் தத்துவப் பொருள்களையும் வெளி யிட்டவனும், சமஸ்த கர்மங்களைக் கெடுத்தவனும், பரமபதமாகிற

மோக்ஷத்தை யடைந்தவனுமா யிருப்போன் ஜிநேந்திரன். ராகாதிகளை ஜெயித்தவன் சாமான்யமாய் ஜிநனாவான். ஜிநர்களுக்கு இந்திரனென்னும் ஸ்வாமி ஜிநேந்திரனாவான் தீர்த்தகர புண்யாதிசயங்களையடைந்து பரம ஐஸ்வரியங்களைப் பொருந்திய தேவனாம். மாயாலோப மிவ்விரண்டும் ராகமாம்; குரோதமும் மானமும் த்வேஷமாம். ராக த்வேஷ மகன்றவன் - 'வேண்டுதல் வேண்டாமையிலான்' ஆகியவீதராகனாவான். ராக த்வேஷ மிவ்விரண்டுமே வீட்டின் வழியடைக்கும் கல்லாம். மோஹநீயம் மற்றவர்களால் ஜெயிக்க முடியாதாகையால் மஹா மல்லன் எனப்பட்டது. இவற்றை வென்று மீளாப் பதவியாகிய முக்தியை யடைந்ததால் ஜிநேஸ்வரரின் 'அபாயாபகமம்' என்ற அதிசயம் குறிக்கப்பட்டது. இந்திரியாதி சகாயமின்றித் தோன்றும் ஸம்பூர்ண ஞானம் கேவல ஞானமெனப்படும்; ஸம்பூர்ண தரிசனம் கேவல தரிசனமாம். கேவல ஞான தரிசன ஸ்வபாவமுடையவன் பகவான். மற்றும் திரவிய பரியாயாத்மகமாகிய உலகம் முற்றும் வரம்பின்றி ஒருங்கே உள்ளங்கை நெல்லிக்கனிபோல் பார்த்தல் கேவல தரிசனமென்றும் உட்புகுந்தறிதல் கேவல ஞானமென்றும் கொள்ளப்படும். இக்குணங்களினால் ஸ்வாமியின் ஞானாதிசயங் கூறப்பட்டது. மற்றும் ஜிநேந்திரன், சுராசுராதிகளின் ஸ்வாமியான இந்திரர்கள் நூற்றுவர்களால் வந்திக்கப்படுவான். சதேந்திர பூஜையால் பூஜாதிசயங் குறிக்கப்பட்டது. ஜீவாதி பதார்த்தங்களை உள்ளவாறு உணர்ந்து வெளியிட்ட தன்மையுடைமையால் ஸ்வாமியின் வசனாதிசயமும் குறிக்கப்பட்டது.

சுகதாதி ஏனைய தேவர்கள் தர்ம மார்க்கத்தை வெளியிடவேண்டி ஸம்ஸாரத்தில் திரும்பத் திரும்ப அவதரிப்பார் என்று கூறப்படுகிறார்கள். இவ்வாறு பவாவதாரம் எல்லாக் கர்மங்களும் கெடுக்கப்படாமையின்பலனாம். எல்லாக் கருமங்களையும் வேருடன் கெடுத்துச் சித்திபதமடைந்த ஜிநேந்திரனுக்கு அப்பெற்றிய பவாவதாரமில்லை—பரம வீதராகனாகையால். மற்றும் கேவல ஞானம் பொருந்தியதால் 'வாலறிவனென்றும்' தேவேந்திரனா லமைக்கப்பட்ட சமவசரணத்துள் திவ்விய தாமரைக் கமலத்தில் நின்று தர்மபிரபாவனை செய்யுமாறு ஸ்ரீ விஹாரம் சென்றதால் 'மலர் மிசையேகினா' னென்றும், பரம வீதராகனானதால் 'வேண்டுதல் வேண்டாமையிலான்' என்றும், தன்னால் காதி அகாதி இருவகைக் கர்மங்களும் வேருடன் கெடுக்கப்பட்டமையால் ''இருள்சேரிருவினையுஞ் சேராவிறைவன்'' என்றும், சம்சார சமுத்திரத்

துள் ஆழ்ந்துகிடக்கும் ஜீவராசிகள் உய்யுமாறு மெய்க்காக்ஷி மெய்ஞ்ஞானம் மெய்யொழுக்கம் என்ற முக்குணம் பொருந்திய வீட்டின் வழியை விளக்கி இகலோக ஆட்சியை வேண்டாது, தரும சக்கரம் வகித்துத் திரிலோக இறைமை பொருந்தியதால் "அறவாழி அந்தணன்" என்றும், அநந்த ஞானாதி அஷ்டகுணங்களால் நிறைந்தானாகையால் "எண் குணத்தான்" என்றும், சிறப்புப் பெயர்கள் கொண்டு வழங்கிவரும் ஜிநேஸ்வரனே இச்சமயத்துள் தேவனாவன். ஜைநதரிசனத்துள் முக்கியமாய்க் கூறப்பட்டுள்ள பதார்த்தங்கள் ஒன்பதாம். அவை ஜீவ, அஜீவ, புண்ய, பாவ, ஆஸ்ரவ, சம்வர, பந்த, நிர்ஜரா, மோக்ஷ பதார்த்தங்கள் என்பவையாம். சேதனா லக்ஷணமுடையது ஜீவன். அதற்கு வேறானது அஜீவ பதார்த்தம். இது புத்கலம், தர்மம், அதர்மம், ஆகாசம், காலமென ஐவகைபாம். ஜீவாஜீவ பதார்த்தங்களிரண்டின் தன்மையேயாம் உலகமும் அதனுள் நிற்கும் எல்லாப் பொருள்களும். ஞானாதி, ரூபரஸாதி குணங்களும், உத்க்ஷேபணாதி கர்மங்களும், ஸாமான்ய விசேஷ, சமவாய மென்றவைகளும் ஜீவாஜீவ பதார்த்தங்களில் வேறாய் நிற்கும் என்பர் வைசேஷிகர். அவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாது-அவை ஜீவாஜீவ பதார்த்தங்களிலேயே காணப்படுகின்றமையானும், வேறாகக் காணப்படாமையானும். அவை தனித்தனிப் பொருளாக வேண்டப்படின் அசத்தாகி ஒழியும். பௌத்தாதிகளால் கூறப்பட்ட துக்காதி தத்துவங்கள் ஜீவாஜீவ பதார்த்தங்களை வேறு வேறாக வேண்டாமல் ஒன்றுபட்டு மயங்குமாறு கொள்கின்றன. அவ்வழி கூறுதலும் ஒழுங்கன்று, உலக மிவ்விருவகைத்தாதலானும், இவ்விருவகை நீங்கப் பொருள் முயற்கோடுபோல் இல்லாது போமாகலானும். ஜீவாஜீவ பதார்த்தங்களிரண்டுமே மூலப் பொருள்களாம். ஈங்குக் கூறப்பட்ட ஏனைய பதார்த்தங்கள் ஏழும் இவ்விரண்டின் சேர்தல் பிரிதல் காரணமாக உண்டானவை. ஸம்ஸார மோக்ஷாபேக்ஷையினல் அவை தனித் தனியாக வேறுபடுத்திக் கூறப்பட்டன.

புண்யமென்பது சுபபரிணாமமாம், இந்தச் சுபபரிணாமம் நிமித்தமாக அதற்குத் தக்க கர்ம புத்கலங்கள் ஜீவனிடம் பொருந்தி ஜீவனுக்கு சூக்ஷ்மமான கார்மண சரீரத்தையாக்கும். ஜீவனுடைய சுப சேதனையாகிய தன்மை பாவபுண்ய மென்றும் இது நிமித்தமாக ஆத்மனிடம் சேரும் புத்கலராசிகள் திரவிய புண்யமென்றும்—புண்ய பதார்த்தம் இருவகையாகும்.

பாப பதார்த்தமென்பது அசுப பரிணமமாகும். இது மேற் கூறியவாறே பாவ பாபம் திரவிய பாபமென இருவகைப்படும். ஆஸ் ரவமென்பது கருமம் சுரக்கும் ஊற்றும். இது மனவசனகாய வியா பாரங்களாலாகும். புண்யாஸ்ரவம், பாபாஸ்ரவம் என ஆஸ்ரவம் இரு வகையாம்.

சம்வர பதார்த்தமென்பது ஆஸ்ரவமாகிய வினையின் வழியடைத் தலாம். குப்தி, சமிதி, தர்மம், அனுப்பிரேக்ஷை முதலிய முறை களைப் பொருந்தி ஒழுகுதலால் கர்மத்தின் ஊற்று அடைக்கப்படும். சர்வ ஸம்வரை தேச சம்வரை யென ஸம்வர பதார்த்தம் இருவகைப் படும். உண்மையில் சுத்த சேதன ஸ்வரூபியான ஜீவன் அனுதி சம் சாரத்துள் நின்று மனவசன காயங்களின் வியாபார நிமித்தமாகத் தோன்றும் சுபாசுப பாவ கர்மங்களாலிழுக்கப்பட்ட திரவிய கர்மமாகிற புத்கலத்திரள்கள் ஆத்மனில் பற்றுவதே பந்தமெனப்படும்.

இவ்வாறு கர்ம வர்க்கணையாகிய புத்கலத்திரள் ஜீவனைப்பற்றி நிற் பதால் ஜீவன் சரீரம் பொருந்தி சம்சாரத்துள் திரியும். பற்று உண் டாக சம்சாரம் உண்டாகும்.

பொது வகையால் பந்தம் நான்கு வகையாகும். அவை பிரக் கிருதி, ஸ்திதி, அனுபாகம், பிரதேசமேன்பவையாம். மற்றும் அவை ஞானவரணதி மூலப் பிரக்கிருதி பேதத்தால் எட்டு வகையாகவும் மதி யாதி உத்தர பிரக்கிருதி பேதத்தால் அனேக விதமாகவும் கூறப் படும். ஆத்மனில் பொருந்தியுள்ள கர்மங்களை யுதிர்த்தல் நிர்ஜரை யெனப்படும். இது பன்னிரு வகையான தபத்தினல் ஆகும். "தபஸா நிர்ஜரா" என்று சூத்திரத்துள் கூறியதைக் காண்க. எல்லா வினைகளின் பற்று நீங்கி நிஜஸ்வரூபமடைந்த ஆத்மஸ்வபாவம் மோக்ஷ மெனப்படும், "பந்த விப்ர யோகோ மோக்ஷ:" என்றதனல். இவ் வொன்பதுமே ஜைநதரிசனத்துள் நவ பதார்த்தமென விளங்கும்.

இவற்றையே விரிவாகக் கூறுவாம். யாதொன்று ஞானதி தர் மங்களில் பின்னபின்னமாயும், விவிருத்திமானயும், சுபாசுப கர்மங் களுக்குக் கர்த்தாவாயும், கர்ம பலங்களுக்கு போக்தாவாயும், சைதன்ய லக்ஷணமுடையதாயு முளதோ அஃதே ஜீவனெனப்படும். "ஞானதி" என்ற சொல்லால் ஞானம், தரிசனம், சாரித்திரம், சுகம், துக்கம், வீரியம், பவ்யாபவ்யத்துவம், சத்துவம், பிரமேயத்துவம், குரோதாதி

பரிணாமத்துவம், சம்சாரித்துவம், சித்தத்துவம் முதலிய தர்மங்கள் குறிக்கப்பட்டன.

இவை ஜீவனுடைய பர்யாயங்களாம். இவையே தர்மமெனப் படும். தர்மத்தையுடையது தர்மி. ஈங்கு ஜீவன் தர்மியாம். இது தன் தர்மங்களில் ஒன்றாயும் வேறாயுமுளது. ஜீவன் ஞானாதி தர்மங் களில் முற்றும் வேறாயின் "நான் பார்க்கிறேன்; நான் அறிகிறேன்" என்றும், 'நான் ஞானி' 'நான் சுகி' என்றும் ஜீவனையும் குணத்தையும் ஒன்றுபடப் பொருத்திக் கூற இயலாது. இவ்வாறு கூறுதல் உலக வியற்கை யாகையால் ஜீவன் ஞானாதி தர்மங்களில் வேறன்று. ஞானாதி தர்மங்களில் ஜீவன் அத்தியந்தம் அபின்னமாயின் 'ஜீவன் தர்மீ' 'ஞானாதிகள் தர்மங்கள்' என்ற வசனங்கள் உளவாகா. அவ்வாறு கூறுதல் மரபாதலான் ஜீவனும் ஞானாதி தர்மங்களும் ஒன்றே யென்ப தும் பொருந்தாது. தர்மியாகிய ஜீவன் தர்மமாகிய ஞானாதிகளில் பின்னாபின்ன தன்மையுடையது என்பது பெறப்படும். இதனால் தர்ம தர்மிகள் வேறே யென்று கூறும் வைசேஷிக தரிசனத்தின் பேத ஏகாந்தமும், க்ஷண பரம்பரையாகிய ஞானமே யொழிய ஆன்மா வேறன்று என்று கூறும் சௌகத மதத்தின் அபேத ஏகாந்தமும் விலக் கப்பெற்றன. சுரநராதி பர்யாயங்களைப் பொருந்தி இகபர பவங்களில் பலவிதமாய் வர்த்திப்பதால் ஜீவன் 'விவிருத்திமான்' எனப்பட்டது. சுபாசுப கர்மங்களைச் செய்தலால் கர்த்தாவாகவும், அவற்றின் பலனை அனுபவித்தலால் போக்தாவாகவும் நிற்கும் இவ்விரு குணமும் ஆத் மாவில் உளவாகையான் "ஆத்மா கர்த்தாவன்று, போக்தா மட்டு மாம்" எனும் சாங்கிய மதக்கொள்கை கண்டிக்கப்படும். ஈங்கு 'ஜீவன் சைதன்ய லக்ஷணமுளது' என்றதனால் 'ஆன்மா ஜடஸ்வரூபி' என்று கூறும் நையாயிகாதி தரிசனங்களின் கொள்கை நீக்கற்பாலது. மற்றும் பூதங்களால் ஆக்கப்பட்ட சரீரத்திற்கு வேறான ஜீவன் என்ற பொரு ளில்லை என்று பௌதிக வாதம் கூறும் சார்வாக மதமும் விலக்கப் பட்டது.

சேதனா லக்ஷணமே முக்கியமாயுடைய ஜீவன் அமூர்த்தமாம். இந்திரிய ஞானத்திற்கு மூலகாரணமாயிருந்தும் தான் அதீந்திரியமாம். ஆயினும் ஸ்வஸம் வேதன பிரத்தியக்ஷத்திற்குப் பொருளாம். மூர்த்த வஸ்துக்களின் அளவையான குருலகு சிறுமை பெருமை என்னும் குணங்கள் ஜீவனிடத்தில் பொருந்தா. சரீரியாகிய ஜீவன், தான் எடுத்த

தேகம் முற்றிலும் பரவியுள்ளதால் தேகத்தில் ஓரிடத்தைக் குறிப்பிட்டு ஈங்குதான் ஜீவனிருக்கிறது என்று சுட்டிக்கூற வியலாது. ஜீவராசி பொதுவாய் இருவகைப்படும்; அவை: சம்சார ஜீவன் சித்த ஜீவனெனப்படும். அனுதி கர்ம சம்பந்தத்தால் அசேதனமான புத்கலத்தாலாகிய சரீரத்தோடு பொருந்தித் தன்னுடைய சுத்தசைதன்ய ஸ்வரூபமிழந்து நான்கு கதிகளிலும் சுழன்றுகிடப்பது சம்சாரியாம். இவற்றை இந்திரியாபேக்ஷயால் ஆறுபேதமாகக் கொள்வது வழக்கம். அவை முறையே ஏகேந்திரிய த்வீந்திரிய திரீந்திரிய சதுரிந்திரிய, பஞ்சேந்திரிய, ஸஜ்ஞிபஞ்சேந்திரிய ஜீவன் எனப்படும். சிலர் மனதை ஒரு இந்திரியமாகக் கொள்வர். அவ்வாறு கூறும்போது கடையிற் கூறப்பட்ட ஜீவவகை ஆறு இந்திரியங்களைப் பொருந்தியவையாம்.

சர்வ உபாதிகளும் ஒழிந்து சுத்தசேதன தன்மையுடன் நிற்கும் ஜீவன் சித்தஜீவ னெனப்படும்.

இனி அஜீவ பதார்த்தம் கூறப்படும்.

சேதன குணமின்றி ஜடஸ்வரூபியாயிருக்கும் பதார்த்தம் அஜீவ பதார்த்த மெனப்படும். அஜீவ பதார்த்தம் தர்மாதர்ம ஆகாசகால புத்கலம் என ஐவகையாம். இவற்றுள் புத்கலமென்பது கூறப்படும். "ஸ்பரிசரஸ கந்தவர்ணவந்தா: புத்கலா" என்று கூறியபடி புத்கலம் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகி ரூபாதி குணங்களைப் பொருந்தி நிற்கும். புத்கலத்திற்கு மூலகாரணம் பரமாணு. பரமாணுக்கள் சேர்ந்து ஸ்கந்தங்களையாக்கும். புத்கல குணங்களுள் ஸ்பரிசம் என்பது-மிருது, கடின, குரு, லகு, சீத, உஷ்ண, ஸ்நிக்த, ரூக்ஷமென எண்வகைப்படும். ஸ்நிக்த, ரூக்ஷ, சீத, உஷ்ணமென்னும் இந்நான்கு குணங்கள் பரமாணுக்களிடம் உண்டு. ஸ்கந்தங்களில் எட்டுக் குணங்களும் காணப்படும். ரஸமென்பது திக்த, கடுக, கஷாய, ஆமல, மதுரமென ஐவகையாகும். கந்தம் சுரபி அசுரபி என இருவகைப்படும். கிருஷ்ணுதி பேதமுள்ளது வர்ணம். இக்குணங்களையுடையது புத்கலம். இஃது பரமாணுவென்றும் ஸ்கந்த மென்றும் இருவகைப்படும்.

பரமாணு வென்பது புத்கல ஸ்கந்தங்களுக்குத் தானே காரணமாகையால், அந்தியமாயும், தான் மற்றொன்றுல் ஆக்கப்படாமையால் தானே காரணமாயும், நித்தியமாயும், இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படாது கேவல ஞானத்திற்கு விஷயமாகுமாகையால் அதீந்திரியமாயும், ஆகம

கம்யமாகியும் நிரவயவமாயும் நிற்பது. ஸ்கந்தங்கள் பரமாணுக்கள் இரண்டு முதல் அனந்தமீறுகச் சேர்த்துக் கட்டப்பட்டனவாகிப் பல பேதங்களாக நிற்பனவாம்.

தர்ம பதார்த்தமென்பது லோக முழுதும் வியாபித்து நித்திய மாயும், அரூபியாயும் நிற்கும் திரவியம். இது ஸ்வபாவமாய்ச் செல்லும் ஜீவபுத்கல வஸ்துக்களின் செல்கைக்கு நிமித்த காரணமானது. அமூர்த்தமானதால் ரூபாதிகுணங்கள் இதனிடமில்லை. புண்ய கார்ய மெனப் பொருள்படும் தர்மத்திற்கு இது வேறானது. அதர்மமென் பதும் லோகவியாபி முதலிய குணங்களால் விசேஷிக்கப்பட்டு ஜீவபுத் கலங்களுடைய ஸ்திதிக்கு நிமித்த காரணமாகும். ஆகாசம் என்பது நித் தியமாயும், அரூபியாயும், அவஸ்திதமாயும், மற்ற திரவியங்களுக்கு இருக்க இடம் தருவதாயும் நிற்கும். இது லோகாலோக வியாபியான தாகையால் லோகாகாசம் என்றும் அலோகாகாசமென்றும் இருவகைப் படும். வைனய தரிசனங்களுள் சப்தம் ஆகாசகுணமெனக்கூறப்படுகிறது. ஈங்கு சப்தம் புத்கலத்தால் உண்டாக்கப்படுதலால் அஃது ஆகாசத்தின் குணமாகாது. காலம் என்பது இதர வஸ்துக்களின் வர்த்தனு காரண மானது. முன் பின் என்னும் கால பேதங்களுக்கு மூலகாரண மானது. நித்தியகாலம் வியவகார காலமென அஃது இருவகைப் படும். நித்தியகாலமென்பது அவிபாகியாகிய கால பரமாணுக்களின் கோர்வையாய் அனாதி அநந்தமாய் நிற்கும். வியவகார காலமென்பது கண் இமைகொட்டுதல், சூரியசந்திரர்கள் செல்கை முதலிய புத்கல பரிணாமங்களை அளவாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட கால பேதங் களாம். இவை குறைந்த சமயம் முதலாக, நாழிகை, நாள், மாதம், அயனம் எனப் பல பேதங்களாம்.

ஜீவ, புத்கல, தர்ம, அதர்ம, ஆகாசமென்ற வைந்தும் அஸ்தி காயங்களெனப்படும். 'அஸ்தி என்ற பதத்தால் உண்மையாயுளவென் பதும், காயம் என்றதால் பெருபிரதேசிகளென்றும் குறிக்கப்பட்டன. ஒரு புத்கல பரமாணு நிற்குமிடம் ஏகபிரதேச மெனப்படும். பல வணுக்கள் கூடிய ஸ்கந்தங்கள் பெரு பிரதேசங்களில் பொருந்துமாகை யால் காயமெனப்பட்டன. தர்மாதர்ம மிரண்டும் சூக்ஷ்மமாயிருந்தும் லோகமளவு வியாபித்திருப்பதால் அளவிலாப் பிரதேசமுடைய வாகை யால் இவையும் காயங்களாம். ஜீவன் உண்மையில் பெரிது சிறிது எனக் கூறப்படாததாகிலும் தான் எடுத்த தேக முழுதும் வியாபித்

திருக்குமாகையால் அஃதும் பிரதேச சமுதாயமுடையதாம். ஆகாசம் மற்ற வஸ்துக்களுக்கு இடம் தருதலால் இஃதும் காயத்துவமுடையதென்பது நிர்விவாதம் லோகம் பஞ்சாத்திகாயங்களால் அமைக்கப்பட்டது.

இனி இவ்வைந்தும் காலத்துடன் சேர்ந்து ஆறு திரவியங்களாம். 'திரவ தீதி திரவியம்' என்றபடி, சமய சமயம் மாறிக்கொண்டிருப்பது திரவியமெனப்படும்.

'குணபர்யயவத் திரவியம்' என்றபடி திரவியம் குணங்களும் பரியாயங்களும் பொருந்தியதாம். பொன்னாகிய திரவியத்திற்கு வர்ணாதிகள் குணங்கள்; அதனால் செய்யப்பட்ட குண்டலாதிகள் பரியாயமாம். ஜீவாதி திரவியங்கள் தம்முள் வேறானதால் தனித்தனி குணங்களும் பரியாயங்களு முடையனவாம். திரவியமும் மற்றதன் குணங்களும் பின்னாபின்ன லக்ஷண முடையவை. குணமும் திரவியமும் வேறாகிப் புலப்படாவிடில் குணமொழிந்து அதனோடு குணியும் இல்லாது போமாகையால் அவை பின்னமேயாம். அவை அத்தியந்தம் பின்னமென்றும் திரவியமென்பது சமவாய சம்பந்தத்தாலுண்டானதென்றும் கொண்டால் ஒரு குணிக்குப் பல குணங்களும் ஒரு குணம் பல குணிகளில் பொருந்தலும் கூடும். மற்றும் குணம் ஆஶ்ரய மற்றும் திரவியம் குணமிழந்தும் காணப்படும். அவ்வாறு காணப்படவில்லையாகையால் குணகுணி அபின்னமாம்; வசனத்தால் வேறாகக் கூறப்படுமாகையால் வேறாயும், திரவியத்தில் பிரிக்கப்படாவாகையால் ஒன்றாயும் நிற்கும். இந்தச் சித்தாந்தத்தினால் குணகுணி சர்வதா வேறெனக் கூறும் நியாய வைசேஷிகதரிசனங்களும், சத் நிர்குணி எனும் அத்துவைத மதமும், குணகுணி சர்வதா அபின்னமெனக் கூறும் பௌத்த தரிசனமும் விலக்கப்பட்டன.

திரவிய லக்ஷணம் மாறுதலடைதலை யாகையால் திரவிய பரியாயங்களும் அவ்வாறே பின்னாபின்னமாம். திரவியமின்றிப் பரியாயமில்லை; பரியாயமின்றித் திரவியமில்லை. ஒரு திரவியத்தின் பரியாயங்கள் தம்முள் முற்றும் வேறாகினால் ஒரு பரியாய மொழிந்துதான் மற்றொன்று தோன்றும். குண்டல மழிந்து கடகமாகும். குண்டலம் நிற்கக் கடகம் தோன்றாது. முன்னிருந்து அழிந்த பரியாயத்திற்கும், பின் தோன்றிய கடகத்திற்கும் மூல காரணமாய் அழியாது நிற்பது பொன்னாகிய திரவியமாம். ஒரு பரியாயம் கெட்டு மற்றொன்று

தோன்றி, தான் இரண்டிற்கும் அழியாக் காரணமாய் நிற்பதாகிய இம் முக்குணங்களுடையது திரவியம். 'உத்பாத விபயத்ரௌவ்ய யுக்தம் திரவியம்' என்பதைக் காண்க. திரவியாபேக்ஷையால் நித்தியமும் பரியாயாபேக்ஷையால் ஆதலும் அழிதலும் உண்டாகையால் அநித்தியமுமாம் திரவியம். இது சித்தாந்தமாகையால் வஸ்து சர்வதா அநித்தியமெனும் சௌகத மதமும், மற்றது சர்வதா நித்தியமெனும் ஏனைய தரிசனங்களும் நிராகரிக்கப்பட்டன. மேலும் திரவியம் ஆதல் அழிதல் நிலைத்தல் என்ற முக்குணமுடையதென்ற கொள்கை மேனாட்டுத் தத்துவ சாஸ்திர சித்தாந்தத்தோடு ஒற்றுமைப்பட்டிருப்பது கவனிக்கற்பாலது.

கணக்கற்ற குணங்களும், பரியாயங்களும் பொருந்தியுள்ளவையாகையால் ஜீவா ஜீவ வஸ்துக்கள் 'அநேக தர்மாத்மகம்' அல்லது அநந்த தர்மாத்மகம்' எனப்பட்டன. 'தர்மம்' என்பது குணத்தையும், 'ஆத்மகம்' ஸ்வபாவத்தையும் குறிக்கும். வஸ்து பல குணங்களும் ஸ்வபாவமும் உள்ளதால் அதை ஒரு பிரகாரத்தால் முடிவு பெற உணரலும் கூறலும் இயலா. அறிவு அறியப்படும் பொருளைப் பற்றி உண்டாதலானும், அறியப்படும் தத்துவப் பொருள் அநேக தர்மாத்மகமானதானும் தத்துவ ஞானமும் அவ்வாறே அநேகாந்தமாக விளங்கும். இக்காரணம் பற்றியே ஜைந தரிசனம் அநேகாந்த தரிசனம் என வழங்கப்படுகிறது. ஈங்கு அநேகாந்த தரிசன சம்பந்தமான நயம் சப்தபங்கி இவ்விரண்டும் கூறப்படும்.

நயமென்பது அனந்த தர்மாத்மக வஸ்துவை யாதானும் ஒரு பிரகாரத்தால் அறிந்து மற்றதன் ஸ்வபாவத்தை நிச்சயிப்பதாம். திரவியார்த்திக நயம் பரியாயார்த்திக நயமெனப் பொதுவாய் நயம் இருவகைப்படும். ஒரு வஸ்து திரவியாபேக்ஷையால் நித்தியமாகவும் பரியாயாபேக்ஷையால் அநித்தியமாகவும் கொள்ளப்படும். கடம் உடைபட்ட பொழுது கடாபேக்ஷையால் அழிவும் கபாலாபேக்ஷையால் உண்டாதலும் மிருத் அபேக்ஷையால் நிலையுள்ள தன்மையும் பெறும். உத்பத்தி விநாசமான பரியாயங்களால் அனித்தியமும் அழியா மண்ணாகிய திரவியத்தை நோக்குமிடத்து நித்தியமும் ஆகிய இவ்விரண்டு தன்மையும் பொருந்திய வஸ்து நித்தியா நித்தியமாக உணரப்படும். ஓரே வஸ்து நித்தியாநித்திய குணங்களைப் பொருந்துதல் நயாபேக்ஷையாலாகும்.

அவ்வாறு கூறுவது குற்றமன்று. பொதுவகையாற் கூறப்பட்ட இவ்விரு நயங்களுள் இரண்டாவதாகிய பரியாயார்த்திக நயம் பின்னும் ஏழுவகையாகக் கூறப்படும். அவையாவன: நைகம நயம், சங்கிரக நயம், வியவகார நயம், ரிஜுஸூத்திர நயம், சப்த நயம், சமபிரூட நயம், ஏவம்பூத நயம். இவற்றுள் நைகம நயமென்பது தொடர்ச்சியாய் நடைபெற்று முடிவுபெறாத ஒரு தொழிலின் முக்கிய அர்த்த சங்கல்ப மாத்திரத்தைக் குறிக்கும். எவ்வாறெனில் விறகு தண்ணீர் முதலியவற்றை எடுத்துச் செல்லும் ஒரு மனிதனை நோக்கி, 'யாது செய்கின்றாய்' என்று வினவ, அவன் 'சமயல் செய்கிறேன்' என்று உத்தரம் கூறுவது நைகம நயத்தால்தான் உண்மையாம். ஏனெனில் பாகசாலையில் சமையல் வேலை செய்யாது நீர்கொண்டு போந்துழி அவன் அவ்வாறு கூறுதல் வேறு விதத்தால் பொருந்தாது. முன் வரும் குதிரை வீரர் முதலிய பரிவாரங்களைக் கண்டு அரசன் வருகிறான் என்று கூறுதலும் இந்நைகம நயம் பற்றியாம்; இராஜனைக் காணாது அவனுடைய பரிவாரங்களைக் கண்டபோது பரிவாரமின்றி வெளிவராத அரசன் நயவிவக்ஷையால் வருகிறானென்று கூறப்பட்டான்.

கால வித்தியாசத்தை அனுசரித்து நைகமநயம் மூன்று வகைப்படும். அவை: வர்த்தமான நைகமம், பூதநைகமம், பாவி நைகமம் என்பவையாம். மேல் கூறப்பட்ட உதாரணம் வர்த்தமான நைகமத்தைக் குறிக்கும். பூதநைகமமென்பது முன்னொரு காலத்தில் நடைபெற்ற தொழிலை நோக்கி உண்டானதாம். இப்போது ஒருநாளைக் குறிப்பிட்டு இந்தத்தினம்தான் விருஷப சுவாமி மோக்ஷமடைந்த நாள் எனக் கூறுவது பூதநைகம நயாபேக்ஷயால் பொருந்தும். பாவிநைகம மென்பது இனி வரப்போகும் விஷயத்தைப்பற்றி ஆனதாம். யுவராஜனை நோக்கி நமது அரசன் வருகிறான் என்பதும் ஒவ்வொரு பவ்விய ஜீவனும் பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தையுடையது என்பதும் அவை இனி அடையப்போகும் குணம் பற்றியாதலால் பாவி நைகமமாம்.

நயாபேக்ஷையால் கூறுதல் ஒரு பிரகாரத்தால் உண்மையேயன்றி சமஸ்த பிரகாரத்தால் உண்மையாகாது. எல்லா விதத்திலும் உண்மையெனக் கொண்டால் நயாபாஸமாகும். ஒவ்வொரு ஜீவாத்மனும் பரமாத்மனே என்று ஏகாந்தமாகக் கூறும் அத்துவைத மதக்கொள்கை நைகம நயாபாஸமாகும்.

(2) சங்கிரக நயமென்பது பல வஸ்துக்களின் ஜாதி ஒற்றுமைப் பற்றி ஒன்றெனக் கூறுதலாம். சமான்யமாய் பசு, குதிரை முதலிய சொற்கள் ஜாதியைக் குறிப்பது வெளிப்படை. இவ்வாறு தத்துவ விஷயங்களிலும் உலகத்திலுள்ள ஸமஸ்த பதார்த்தங்களையும் ஜீவா ஜீவங்களென இருவகையாய்க் கொள்ளுதலும் சத் ஸ்வரூபத்தை நோக்கி எல்லா வஸ்துக்களும் சத்தேயாம் என ஒன்றுபடக்கூறுதலும் சங்கிரக நயாபேக்ஷயால் பொருந்தும். நயத்தின் வரம்பைக் கவனியாது எல்லா வஸ்துக்களும் ஒன்றே என ஏகாந்தமாய் பிரம்மாத்துவைதம் கூறும் வேதாந்த தரிசனம் சங்கிரக நயாபாஸமாகும்.

(3) வியவகார நயம் : வியவகார நயமென்பது தெள்ளிதில் விளங்கும். சாதாரணமான ஜீவாஜீவ வஸ்துக்களின் வேற்றுமை ஒற்றுமை வியவகார நயத்தினுல் அறியப்படும். இந்நயத்தையே முக்கியமாகக் கொண்டு பிரத்தியக்ஷ பிரமாண பூதமான கடபடாதிகளையே நித்திய வஸ்துக்களாகக் கொள்ளும் சார்வாக தரிசனம் வியவகார நயாபாஸத்திற்கு உதாரணமாம்.

(4) ரிஜு சூத்திரம் என்பது பரியாய குணத்தினுல் சமயசமயம் மாறுபட்டுவரும் வஸ்துவின் ஒரு சமயத்திலுள்ள தர்மத்தை அனுசரித்து அப்பொருளை விளக்குவதாம். இந்த நயத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு ஒரு வஸ்துவை க்ஷணவர்த்தி எனக் கூறலாம்.

ஒவ்வொரு க்ஷணமும் வஸ்துவின் குணபரியாயங்கள் மாறுதலாலும், ஏகாந்தமாய் க்ஷணிகவாதம் கூறும் சௌகதமதம் ரிஜுசூத்திர நயம் ஒன்றையே ஆதாரமாகக் கொண்டு தத்துவம் கூறுதலானும் ரிஜுசூத்திர நயாபாசமாம்.

(5) சப்தநயமென்பது பொருள்படும் சொல்லைப் பற்றித் தோன்றும். அர்த்தத்தைக் குறிக்கும் சப்தம், பால், திணை, வேற்றுமை முதலியவற்றை அனுசரித்துத் திரிதல் தன்மையுடைத்து. பெயர்ச்சொல் ஒருமை பன்மையால் விகுதி பெற்று வேறுபடுதலும் வினைச்சொல் காலத்தை அனுசரித்து வேறுபடுதலும் இலக்கண விதிப்படி விளங்கும். ஆயினும் நயத்தின் தன்மையைக் கவனியாது வேறு வேறு சொற்கள் வேறு வேறு பொருள்களைக் குறிக்கும் என்ற இலக்கண விதியையே முக்கியமாகக் கொண்டு தாரா, நக்ஷத்திரம் என்ற லிங்க வேறுபாடுள்ள சொற்கள் குறிக்கும் பொருள்களும் வேறும் எனக்கொள்வது சப்த நயாபாசமாம்.

(6) சமபிரூட நய மென்பது பல பொருள்படும் ஒரு சொல் தன்மையைக் குறிக்கும். "நானார்த்த சமபிரோகணாத் சமபிரூடஃ" என்னும் வாக்கியத்தால் காண்க. வாக், பசு, வெனப் பல பொருள் குறிக்கும் கோ வென்னும் சப்தத்தால் இஃது உணரப்படும். பொருள் வேறுபட சப்தமும் வேறாக வேண்டும் என்ற இலக்கண விதி ஒரு பிரகாரத்தால் உண்மையே யன்றிச் சர்வ பிரகாரத்தாலும் அன்று, என்பதே இந்த நயத்தின் உண்மைப் பொருளாம்.

(7) ஏவம்பூத நயமென்பதும் இலக்கண நூல் சம்பந்தமாகும். இது முக்கியமாய்க் காரணப் பெயர்களையே குறிக்கும். சக்ரன் புரந்தரன் இந்திரன் என்னும் பெயர்கள் தேவேந்திரனையே குறித்தாலும் ஒவ்வொரு காரணம்பற்றித் தோன்றிய சப்தங்களாம். இச்சொற்களின் உற்பத்தியைக் கவனித்தால் தேவேந்திரனுடைய வேறு வேறு குணங்கள் சொற்களின் காரணமாக விளங்கும். 'இந்தக் குணத்தை யுடைமையால் இச்சொற் பொருந்தியது.' என்பது ஏவம் பூதநயத்தின் தன்மையாம். ஆகிலும் இவ்விதியை எல்லாப் பிரகாரத்தாலும் உண்மை எனக்கொண்டு சப்தத்தை உபயோகிப்பது நயாபாசமாம். எவ்வாறெனில் கௌவென்னும் வடசொல் பசுவைக் குறிக்கும். அதன் உற்பத்தியை நோக்குமிடத்து செல்வது எதுவோ, அது கௌவெனப்படும் என்பதாம். இதை உத்தேசித்து நடந்து கொண்டிருக்கும் போதுதான் பசுவுக்குக் கௌசப்தம் பொருந்தும். நிற்கும் போதாயினும், படுத்திருக்கும்போதாயினும் பசுவை கௌவெனக் கூறுதல் பொருந்ாது என ஏகாந்தமாய் வாதித்தல் இந்த நயத்தின் ஆபாசமாகும்.

அனேகாந்த தரிசனமாகிய ஜைன மதத்துள் மேற்கூறிய நயங்களை ஆதாரமாகக்கொண்டு தத்துவப் பொருள் நிச்சயிக்கப்படும்.

இனி சப்தபங்கி யென்பது கூறப்படும். முன்னமே வஸ்து ஸ்வரூபம் நித்தியா நித்தியமெனக் கூறப்பட்டது. ஒரே வஸ்து ஒரு பிரகாரத்தால் நித்தியமென்றும் மற்றொரு பிரகாரத்தால் அனித்தியமென்றும் கூறப்படுதல் அவிருத்தமாம். உண்டு, இல்லை என்னும் இருவித குணங்களும் ஒரே வஸ்துவில் பொருந்தி இருக்கும். ஒரு கடத்தை நோக்கி இது மண்ணாலானது, பொன்னாலானது அன்று எனக் கூறும்போது ஒரே வஸ்துவில் மண் தன்மை உண்டென்பதும் பொன் தன்மை இல்லை யென்பதும் விளக்கப்பட்டன. இவ்விரு குணங்களும் ஒரே வஸ்துவில் ஒரே சமயத்தில் சேர்ந்திருப்பதால்

மேற்கூறிய இருவாக்கியங்களும் தம்முள் மாறுபட்டிருந்தும் ஒரே பொருளில் பொருந்தும். இவ்வாறே கூடத்திலுள்ள கடத்தைநோக்கி கூடத்தில் கடம் உண்டு வாசலில் இல்லையென்று விதிபிரதிஷேத வாக்கியங்கள் இரண்டும் ஒரே கடத்தைக் குறித்தலும் பொருந்தும். காலத்தை அனுசரித்து நேற்றுக் கடமிருந்தது இன்றைக்கு அஃது உடைந்து போனதால் இல்லை, என உண்டு இல்லை யென்ற முரண்பட்ட வாக்கியங்கள் கால பேதத்தால் ஒரே கடத்தைக் குறிக்கும். இங்ஙனம் ஒரு வஸ்துவின் திரவியம், க்ஷேத்திரம், காலம், பாவம் என்ற நான்கு தன்மைகளை நோக்கி உண்டு இல்லை என்னும் முரண்பட்ட இருசொற்களும் ஒரே பொருளில் ஒன்றுபடக் கிடத்தல் அசாத்திய மன்று. பொருள்களின் தன்மையை ஐயமற அறிந்தோர்க்கு இவ் விஷயம் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியைப்போல் நன்கு விளங்கும். இத் தத்துவப் பொருளை மூல ஆதாரமாகக்கொண்டு ஏற்பட்டதே சப்தபங்கி எனப்படும். இவ்வடசொல் தொடர்ச்சிக்கு ஏழுவகைப் பாகுபாடுகள் எனப் பொருள்படும். இவ்வேழு வகையுள் முன் கூறிய உண்டு இல்லை என்ற இருதன்மை மூல பங்கங்களெனப்படும். (1) ஸ்யாத் அஸ்திகட: (2) ஸ்யாத் நாஸ்திகட: என்ற மூல வாக்கியங்கள் ஒரே கடத்தை முன் சொல்லியவாறு குறிக்கும். ஸ்யாத்தென்னும் வடசொல் ஒரு பிரகாரத்தால் எனப் பொருள்பட்டுக் குறிக்கப்பட்ட குணமன்றி இதர குணங்களும் வஸ்துவில் உளவென்பதைக் காட்டும். அஸ்தி, நாஸ்தியென்ற முரண்பட்ட குணங்களிரண்டும் ஒரே வஸ்துவில் ஒரே சமயத்தில் ஒன்றுபடக் கிடந்தமையால் ஸ்யாத் அஸ்தி நாஸ்தி கட: என இருகுணங்களையும் முறையே ஒரு வஸ்துவில் பொருத்திக் கூறுதல் மூன்றாம் பங்கமாகும். அவ்விரண்டும் ஒரே வஸ்துவின் குணமாகையானும் இவ்விரு குணங்கள் ஒருங்கே கூறப்படுமோவெனின் அவ்வாறு கூறுதல் இயலாது, முரண்பட்ட குணங்களை ஒருங்கே கூற வசனமில்லையாதலின்; இக் காரணம் பற்றிக் கடத்தின் ஸ்வரூபம் வசனத்தை மீறினதாகையால் அவாச்சியமாம். இதனாலேயே ஸ்யாத் அவக்தவ்யம் கட: என நான்காம் பங்கம் தோன்றும். கடத்தின் தன்மை எல்லா விதத்திலும் அவாச்சியமோவெனின் அவ்வாறன்று. முரண்பட்ட குணங்களை ஒருங்கே கூறச் சொல் இல்லாவிடினும் அக்குணங்கள் தனித்தனியேகூறப்படும் ஆகையால் அவாச்சியமாகிய கடமே ஒரு விதத்தால் உண்டென்றும் ஒருவிதத்தால் இல்லை

என்றும் முறையே உண்டு இல்லை என்றும் கூறப்படும். இவையே ஸ்யாத் அஸ்தி அவக்த்தவ்வியம் கடஃ ஸ்யாத் நாஸ்தி அவக்த்தவ்வியம் கடஃ ஸ்யாத் அஸ்தி நாஸ்தி அவக்த்தவ்வியம் கடஃ என மற்ற மூன்று பங்கங்களாகத் தோன்றும். இவ்வேழுமே சப்த பங்கங்களாம். ஏழு பிரகாரமான பொருளின் தன்மையை ஏழுவித வாக்கியங்களால் விளக்கும் முறையே சப்தபங்கி எனப்படும். ஜைன தரிசனத்திற்கு சப்தபங்கி மூலமெனக் கூறலாம். இதை ஆதாரமாகக்கொண்டே தத்துவப் பொருள் உள்ளவாறுணரப்படும். வஸ்துவை நித்தியாநித்திய மென்பதும் சத் அசத் என்பதும், பின்ன பின்னமென்பதும் இவ்வாறே சப்தபங்கி முறையின்படி ஒரே வஸ்துவில் உணரப்படும்-வஸ்து யாதாத்மியம் சப்தபங்கி முறைப்படி கிடைத்தலான். ஜைன தரிசனத்திற்கு ஸ்யாத்வாதம் என மறுபெயர் உண்டு. ஜின சாஸனத்திற்கு ஸ்யாத்வாதமே முக்கிய குறிப்பாகும். ஸ்யாத் வாதத்தின் உண்மைப் பொருளையுணராது "முரணக் கிடந்த குணங்களை ஒரே வஸ்துவில் ஏற்றிக் கூறும் ஜைன மதம் உண்மையன்று" எனப் பழித்துக் கூறும் தத்துவஞானிகள் கண்டாராம் தாம் கண்டவாறு. மற்றும் அவர்கள் 'அநேகாந்த தரிசனம் உண்மையாகில் பிரமாணம் அப்பிரமாணமாகும் ; ஸர்வக்ஞனும் அஸர்வக்ஞனும்; ஸித்தனும் அஸித்தனும்' என்று குற்றம் கூறுவர். இந்த தூஷணை, வசனமாத்திரமேயாம், போதுமான ஆதாரம் இன்மையால். பிரத்தியக்ஷாதி பிரமாணங்கள் தம்தம் விஷயங்களில் பிரமாணமாகுமேயன்றி இதர விஷயங்களில் அப்பிரமாணமாகும்; ஆகம விஷயமான பரோக்ஷ வஸ்துக்கள் இந்திரிய ஞானத்திற்கு விஷயமாகமாட்டா. ஆகையால் ஒவ்வொரு பிரமாணமும் தம்தம் விஷயத்தில் பிரமாணமாயும் இதர விஷயங்களில் அப்பிரமாணமாயுமிருப்பது அவிருத்தம். அவ்வாறே சர்வக்ஞன் தன்னுடைய கேவல ஞானத்தை நோக்கி சர்வக்ஞனியாயும் சம்சார ஜீவனயிருந்து மறைபட்ட மதிஞானுதிகளைப் பொருந்தியதன்மையை நோக்குமிடத்து அஸர்வக்ஞனயும் இருக்கலாம். அப்படியே ஸர்வ கர்மங்களையும் கெடுத்த சுத்தாவஸ்தையில் சித்தனயும் கர்மப் பற்றுள்ளபோது அசித்தனயு மிருந்தானென்பது ஒருங்கே பொருந்தும். ஒரு ஜீவன் ஏகாந்தமாய்ச் சித்தனயிருப்பின் சம்சாரம் இல்லா தொழியும்; நித்திய சம்சாரியே யாகின் மோக்ஷம் ஆகாச புஷ்பமாம். சம்சாரம் பிரத்தியக்ஷமாகையாலும் மோக்ஷம் ஆகமப் பிரமாண பூதமாகி சர்வ ஜீவன்களாலும் விரும்பப்பட்டதாகை

யாலும் அநேகாந்த மதம் திருஷ்டேஷ்டத்திற்கு அவிருத்தமாகி விளங்கும்.

மேலும் ஸ்யாத்வாதம் பௌத்தாதி தரிசனங்களிலும் காணப் படுகிறது. பௌத்த தரிசனத்துள் இந்திரிய பிரத்தியக்ஷம் ஸ்வஸம் வேதன பிரத்தியக்ஷம் என்ற பிரமாணங்கள் வஸ்துக்களும் ஞானமும் கதஞ்சித் க்ஷணிகமென்றும் கதஞ்சித் அக்ஷணிகமென்றும் கொள்ளப் பட்டாலொழியப் பொருந்தா.

நியாய வைசேஷிக தரிசனங்களிலும் ஸ்யாத்வாதம் ஒருவாறு காணப்படுகிறது. ஒரே தூபகடம் ஒரு பக்கத்தில் குளிர்ச்சியாயும் வேறு பக்கத்தில் உஷ்ணமாயும் ஸ்பரிசிக்கப்படும். ஒரே நெல்லிக்காய் இலந்தைக்காய்க்குப் பெரிதென்றும் வில்வக்காய்க்குச் சிறிதென்றும் கூறப் படும். ஒரே புருஷன் தன் பிதாவுக்குப் புத்திரனென்றும் தன் சுத னுக்குப் பிதாவென்றும் கூறப்படுவான். 'அபரசாமான்யம்' ஒரு பிரகாரத்தால் சாமான்யமென்றும் வேறு பிரகாரத்தால் விசேஷ மாகவும் கூறப்படும். திரவியத்வம் என்பது ஒன்பது திரவியங்களி லும் சமான்யமாய் விளங்குவதால் சாமான்யமென்றும் குண கர்மங் களுக்கு வேறானதால் விசேஷமென்றும் கூறப்படும். இவ்விதமே, குணத்வ கர்மத்வங்கள் சாமான்யமென்றும் விசேஷமென்றும் இருவித மாய்க் கூறப்படும். இவ்வாறு நையாயிக வைசேஷிகர்கள் தாமே ஸ்யாத் வாதம் பலமாய்ப் பேசிப் பிறரிடத்தில் மற்றதைத் தூஷிப்பது எங்ஙனம்?

சாங்கிய மதத்தினரும் சத்வ ரஜஸ தமோ குணங்கள் தம்முள் முற்றும் வேறுபட்டிருந்தும் பிரதானமென்னும் மூலப் பொருளில் ஒருங்கே மயங்கிக் கிடக்கும் எனக் கூறுவர். ஒரே வஸ்துவில் முரண் பட்ட பல குணங்கள் பொருந்தியுளவென்பது அநேகாந்த மன்றோ. வேதாந்த தரிசனத்திலும் அநேகாந்தம் விளங்குகிறது. இராமாநுஜ கொள்கையின்படி ஜீவன் பிரமனில் வேறென்றும் ஒன்றென்றும் கூறு வது பொருந்தும். சாங்கர மதத்திலும் மாயை என்னும் ஒரே பொருள் சத் என்றும் அசத் என்றும் கூறப்படுகிறது. மற்றும் தத்துவ ஞானம் வியவகார நயத்தாலும் பாரமார்த்திக நயத்தாலும் அறியப்படுமென் பர் அத்துவைதிகள். ஸ்வபக்ஷ சாதகமாகியுள்ள அநேகாந்தம் பரபக்ஷத் தில் ஏன் தூஷிக்கப்பட வேண்டும். ஆகையால் அநேகாந்த மதம் சர்வ தரிசன சம்மதமென்பது சித்தமாகும்.

ஜீவாஜீவ பதார்த்தங்கள் விஸ்தாரமாய்க் கூறப்பட்டமையானும் ஏனைய பதார்த்தங்களும் அவ்வாறே கூறப்படின் நூல் விரியும் என்ற பயத்தினாலும் முன்னமே அவை சுருங்கக் கூறப்பட்டிருப்பதானும் புண்ணிய பாப ஆஸ்ரவ, பந்த சம்வர, நிர்ஜரை என்ற பதார்த்தங்கள் இங்கு மற்றுங் கூறப்படவில்லை. முக்கியமாகையால் மோக்ஷ பதார்த்தத்தின் ஸ்வரூபம் இங்குக் கூறப்படும். சரீர பஞ்சேந்திரியங்களும் ஆயூராதி பாஹ்ய பிராணன்களும் புண்ணியா புண்ணிய கர்மங்களும் புனர்ஜன்ம கிரகண ஏதுவாகிய கஷாயாதிகளும் அத்தியந்தம் விலக்கப் படுதலே மோக்ஷமெனப்படும். "பந்தஹேத்வபாவ நிர்ஜராப்யாம் கிருத்ஸ்ன கர்ம விப்ரமோக்ஷோ மோக்ஷ:" என்ற சூத்திரத்தினால் இதனைக் காண்க. அத்தியந்தமென்ற சொல்லால் கர்ம நிர்மூலனம் குறிக்கப் பட்டதேயன்றிச் சர்வ குண ஹானியன்றாகையால், மோக்ஷம் நிர்க்குணத்துவத்தைக் குறிக்காது. ஒரு வஸ்துவின் குணம் ஸ்வபாவ, விபாவமென இருவகைப்படும். ஸ்வர்ணம் ஸ்வபாவமாய் மஞ்சள் நிறமுடையது. பூமியிற் கிடந்து பாஷாணாதிகளில் பொருந்தி தன் சுத்த குணம்மாறிக் களங்கமடைந்தால் விபாவகுணம் பெறும். அக்கினியினால் புடம்போட்டுச் சுத்தப் படுத்தும்போது களங்கம் முற்றும் நீங்கச் சுத்த ஸ்வர்ணம் தன்னுடைய ஸ்வபாவ குணத்தைப் பூர்ணமாக அடையும். அவ்வாறே ஜீவனும் சம்சாரத்துள் திரியும்போது தன்னுடைய சுத்த சைதன்ய ஸ்வரூபம் இழந்து உபாதி வசத்தால் விபாவகுணம் பெற்று நிற்கும். தபசினால் சர்வ கர்மங்களையும் நிர்மூலமாக தகித்துச் சுத்தசேதன ஸ்வரூபம் பெற்றுத் தன்னில்தானே நிற்பது மோக்ஷமெனப்படும். சேதன குணம் ஆத்மனின் அன்வய குணமாகையால் அது ஒருபோதும் ஆத்மனை விடாது, உபாதி வசத்தால் மறைப்பட்டும் உபாதி நீங்க விளங்கியும் நிற்கும். விடப் படுவது அன்வயமல்லாத விபாவ குணங்களான கர்மங்களேயாம். சுத்த சேதன ஸ்வரூபமே கேவல ஞானம் கேவல தரிசனமெனப்படும். அனந்தஞானம், அனந்த தரிசனம் தோன்றிச் சுத்தாத்ம ஸ்வரூபம் விளங்கியபோது இக்குணங்களை விட்டு நீங்காது, (அவினாபாவியான) தோன்றும், அனந்த சுகமாகும் மோக்ஷ சுகம் உபமாதீதம் என்பதும் அதீந்திரிய மென்பதும் சர்வ சம்மதம்.

நையாயிக வைசேஷிக தரிசனங்களுள் மோக்ஷமென்பது ஆத்மன் பத்தி முதலிய எல்லாக் குணங்களையும் விலக்கி நிற்பதேயாம்.

புத்தியாதி சமஸ்த ஆத்ம குணங்களுள் நீங்கியவிடத்து மோக்ஷசுகம் ஆத்மனுக்கு எவ்வாறாம். பௌத்த மதத்துள் ஞானசந்தான மொழிந்து நீக்கிலேசாவஸ்தையைப் பெறுதல் மோக்ஷமாம். காரண காரியசந்தான மொழிந்து சூன்யமடைந்தபோது மோக்ஷமும் மோக்ஷ சுகமும் எவ்வாறு தோன்றும். சாங்கிய மதத்துள் நிர்க்குணனாயும் அகர்த்தாவாயும் இருக்கும் புருஷன் சுகதுக்கங்களை மட்டும் புஜிக்கிறான். சுகதுக்கங்களும் அசேதன வஸ்துவான பிரக்கிருதியினால் உண்டாக்கப்பட்டுப் புருஷனுடைய அஞ்ஞானத்தால் அநுபவிக்கப்படுகின்றன. பிரக்கிருதி வசனாயிருந்து சுகாதிகளை உண்ணும் ஆத்மா விவேகஞானம் பெற்று, தான் பிரக்கிருதியில் வேறென்றும் அசேதன ஸ்வரூபி என்றும் உறுதியாய் பற்றிப் பிரக்கிருதி சம்பந்தம் முற்றும் நீங்கி நிற்பதே மோக்ஷமெனப்படும். மோக்ஷாவஸ்தையில் ஆத்மன் அபோக்தாவாயிருப்பதாலும் நிர்க்குணனாயிருப்பதாலும் மோக்ஷமும் மோக்ஷசுகமும் எவ்வாறு பொருந்தும். இங்ஙனமே அத்வைத தரிஸனத்துள் மோக்ஷசுகமென்பது பொருந்ாது. ஏனெனில் மோக்ஷாத்மன் நிர்க்குணனெனப்பட்டானாகையால்.

இப்பெற்றிய பெரும்பேற்றை அடைதல் எவ்வாறெனில் தூய காட்சி, தூய அறிவு, தூய ஒழுக்கம் என இம்மூன்றும் பொருந்தி நிற்பதேயாம். சம்யக்தரிசன ஞானசாரித்திராணி மோக்ஷமார்க்கஃ என்னும் சூத்திரத்தால் இதனைக் காண்க. தரிசனமென்பது தத்வப்பொருளில் சிரத்தை. ஸம்யக் என்பது உண்மைப்பொருளை நம்புதலாம். உள்ளவாறு அறியாது தான் கண்டவாறு கொள்ளும் எல்லா மூட பக்திகளும் இதனால் விலக்கப்பட்டன. இவ்வாறே சம்யக் ஞானமென்பதால் மயங்கிய தத்துவஞானம் விலக்கப்பட்டது. சம்ய்க் சாரித்திரமென்பதால் சமஸ்த குமார்க்கங்களும் நீக்கப்பட்டன. அன்றியும் தரிசனம், ஞானம், சாரித்திரம் இம்மூன்றும் தனித்தனியே நிற்பின் பலன்தரா. ஒரு ரோகி தன் ரோக நிவாரணம் வேண்டியபொழுது நோயை ஒழிக்க மருந்துண்டென்ற நம்பிக்கையும் மருந்தின் தன்மை இப்பெற்றியதென்ற ஞானமும் அம்மருந்தை உட்கொள்ளும் ஒழுக்கமும் ஆகிய மூன்றும் பொருந்தினாலொழியச் சுகம் பெறான். இம்மூன்றில் இரண்டுமட்டு மிருந்தாலும் பயன்தரா. அவ்வாறே சம்ஸாரமாகிய கொடிய நோயை ஒழிக்க விரும்பும் ஜீவன் மேற்கூறிய மும்மணிகளையும் அரணாகக்கொண் டொழுகற்பாலது. ரத்தினத்திரயம் மோக்ஷமார்க்க

மெனக் கொண்டதால் பக்தி ஒன்றையே மோக்ஷத்தின் வழியென்றும் ஞானமே மோக்ஷ வழி யென்றும் சாரித்திரமே மோக்ஷ வழி யென்றும் மோக்ஷ மார்க்கத்தைக் குன்றக் கூறும் ஏனைய தரிசனங்கள் கண்டிக்கப்பட்டன. இம்மூன்றுமே பவரோக மந்திரமாகி மோக்ஷத்துள் செலுத்தும்.

நவபதார்த்த வழியாய் ஸ்யாத்வாத வாஞ்சனம் பெற்று விளங்கும் ஜைன தரிசனம் கூறப்பட்டது.

"கலையிலா வறிவனீ கலனிலா வழகுநீ
மலைவிலா மதனுநீ மறுவிலா மதனுநீ
யுலகினுள் ளாயுநீ யுலகினுள் ளாயொரு
நிலையிலா நிலையைநீ யாகிலு மிறைவனீ."

அமலனீ யறிவனீ யருகனீ யசலனீ
விமலனீ வீரனீ வேரமி லொருவனீ
து:மிலனீ துறவனீ சுகதனீ சிவனுநீ
கலமனீ கருணைநீ கைவலச் செல்வனீ.

இறைவனீ ஈசனீ எண்குணத் தலைவனீ
பொறியிலா வறிவனீ பூசனைக் கிறைவனீ
மறுவிலா வொருவனீ மாதவத் தலைவனீ
சிறியயா னின்குணஞ் செப்புதற் கரியனீ.

ஓம்

ஸ்ரீ : ஜிநாயநம:

தெய்வீகம்பொருந்திய

மேருமந்தர புராண கதைச்சுருக்கம்

1 - வது : வைசயந்தன் முத்திச்சருக்கம்

இந்நிலவுலகில் ஜம்பூத்வீப மகா விதேகத்து, ‘கந்தமாலினி’ என்னும் நாட்டில், அறம்பொரு ளின்பங்களால் மிகவும் உயர்ந்து விளங்கும், ‘வீதசோக’ மென்னும் நகரம் உளது. அந்நகரத்தை யாண்ட மன்னர் மன்னவன், தீநயமகன்ற காக்ஷியும், நன்னயமமர்ந்த மாக்ஷியுமுடையனாகி, கொடையால் கற்பகமும், சுருதிப் பொருளால் சமுத்திரமும் நிகர்க்க, வேற்றரசர்க்கெல்லாம் கூற்றமொத்து விளங்கிய, ‘வைசயந்தன்,’ என்னும் நாமமுடையனாகும். அவ்வரசனது மகா தேவி, அழகுவாய்ந்த, ‘சர்வஸ்ரீ,’ யென்பாள். அரசனுடன் இஷ்ட விஷய சுகபோகங்களை யனுபவித்து இனிது செல்கின்ற காலத்து, சர்வஸ்ரீ, கருப்பமுற்று நவமாச பரிபூர்ணமாகிய பின், ஓர் ஆண் குழந்தையை யீன்றாள். அக்குழந்தைக்கு, ‘சஞ்சயந்தன்,’ என்று நாமகரணஞ்செய்து வளர்க்கு நாளில், சர்வஸ்ரீ, ‘சயந்தன்,’ என்னும் மற்றொரு குமாரனையும் பெற்றனள்; சஞ்சயந்தன் வளர்ந்து யௌவன பருவத்தை யடைந்ததும், தாய் தந்தையர் ஓர் ராஜகன்னிகையை அவனுக்கு மணம் புணர்வித்தார்கள்.

அம்மாதுடன், சஞ்சயந்தன், போகமனுபவித்துச் செல்லுகின்ற நாளில், அவள் கருப்பமுற்று, ‘வைசயந்தன்,’ என்னும் குமாரனைப் பெற்றனள். புத்திர பௌத்திர ப்ராரங்கதனாகிய, வைசயந்த மகா ராஜன், மகா சந்தோஷ சித்தத்தனாகி, தானதர்மங்கள் செய்து வந்தான். அக்காலத்தில், அந்நகரில், ‘அசோகம்,’ என்னும் உத்தியானத்து, சுவயம்புநாம தீர்த்தங்கரர் ஸமவஸரணம் எழுந்தருளியிருக்க, அதனை அரசன் அறிந்து, விசோதிபரிணாமத்தால் துதித்து, அந்த சமவஸரணம் சென்று உட்புகுந்து, திரிப்பிரதக்ஷணம் செய்து, பகவானுடைய திரிமூர்த்தியினைக் கண்டு, விசோதியால் ரூபஸ்தவ,

வஸ்துஸ்தவ, குணஸ்தவங்களால் துதித்து, தத்துவங்களை வினவ, கேவலஜ்ஞானியாகிய தீர்த்தங்கரர், ஜீவ, அஜீவ, புண்ணிய, பாவ, ஆஸ்ரவ, பந்த, ஸம்வர, நிர்ஜர, மோக்ஷங்களென்னும் நவபதார்த்த சொரூபங்களை உணர்தலே சம்மியக்ஞானமும், தெளிதலே தரிசன மும், அதனைத் தரித்தலே ஸம்மியக் சாரித்திரமுமாமென்றும், அவை களே மோக்ஷமார்க்கமென்றும் உபதேசித்தருளினர். இதைக்கேட்டு மன்னன் ஸம்ஸார விரக்தனுகி, தனது ஜேஷ்ட புத்திரன் மிசை ராஜ்ஜியபாரத்தை வைத்து, அவனுக்குச் சில தருமங்களைச் சொல்ல, அவனும் தருமசித்தத்தனுகி, "எனக்கு ராஜ்ஜியபாரம் உறுதியான தல்ல," வென்று அரசுரிமையை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தான். பின் னர் அரசன் கனிஷ்டனுகிய சயந்தனை இராஜபட்டத்தில் ஸ்தாபிக்கக் கருதி, அரசுரிமையை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு அவனிடம் கூறினுன்; அவனும் இசைந்திலன். அதனுல் தனது பௌத்திரனுகிய வைசயந்த னுக்கு ராஜ்ஜிய பட்டாபிஷேகம் செய்து, அரசனும், குமாரரிருவரும் சமவஸரணமடைந்து, சர்வசங்க பரித்தியாகமாகிய ஜினதீக்ஷையினைக் கொண்டார்கள்.

இம்மூவர்களும் முனிவர்களாகி, அரிய சாரித்திரங்களைத் தாங் கிச்செல்கின்ற காலத்தில், வைசயந்த மகாமுனிகள், ஒரு பர்வத சிகரம்சேர்ந்து, யோகத்தில் தளர்வின்றிச் சுக்கிலத்தியான பலத்தால் காதி கர்மங்களைக் கெடுத்து, அனந்தஜ்ஞானுதி அனந்த ஸதுஷ்டயங் களை அடைந்து, ஸயோகிஜினராகி விளங்கினர். அப்போது சதுர்ணி காய அமரர்களும் வந்து அவரைத் துதித்து, அவருக்குக் கேவலபூஜை செய்தனர். அங்ஙனம் செய்கின்ற காலத்தில் தரணேந்திரன், மிகவும் அழகாகத் தனது ரூபத்தை நிரூபித்துக் கொண்டு, அங்கு பூஜார்த்த மாக வர, அவ்வுருவத்தைச் சயந்தனென்னும் முனி கண்டு, "எனது தவத்தால் இனி நான் இவ்வுருவாக வேண்டும்,' என்று, நீங்கிய காட்சியதாக நிதானசல்லியத்தை உற்று ஓங்கிய உலகம் வேண்டாது உயிகொண்ட ஒருவனுத்துப் பவணலோகத்தில் தரணேந்திரனுயி னன். வைசயந்தரென்னும் ஸயோகிஜினபட்டாரகர், ஒழிந்த அகாதி வினைகளையும் வென்று சித்தக்ஷேத்திரத்தை அடைந்து ஸித்தபர மேஷ்டியாய் அனந்தஜ்ஞானுதி அஷ்டகுணங்களையெய்தித் திரிலோக சூடாமணியாயினர். ஒழிந்த சஞ்சயந்தரென்னும் மகா முனிகளது சரிதையை யினிக் கூறுவோம்.

2 - வது : சஞ்சயந்தன் முத்திச்சருக்கம்

பஞ்சம கதியை உற்ற வைஜயந்தருக்குச் சிறப்புச் செய்து, தேவர்கள் தமதிடம் சென்றனர். சஞ்சயந்த மகாமுனியும், பகவானை வணங்கிப்போந்து குறைவில்லாத சாரித்திரங்களைத் தாங்கி, பீமாரண்ணியமென்னும் வனத்தில் தியானத்திலிருந்தனர். அப்போது வித்துத் தந்தனென்னும், வித்தியாதர அரசன், ஆகாசமார்க்கமாக விமானத்தில் சென்றான். அம்முனிவர் இருக்குமிடத்தைச் சமீபித்தவுடனே அந்த விமானமானது செல்லாமல் நின்றது. அதுகண்டு, அவன் ஆச்சரியமடைந்து, அதிக கோபாவேகத்தனாகிச் சஞ்சயந்தரென்னும் இம்முனிவரைக் கண்டு பொறாதவனாகி, இவரைத் தூக்கித் தனது விமானத்தில் வைத்துக்கொண்டு விஜயார்த்த பர்வதத்தின் வடகிழ்ப்புறம் அடைந்து, குமுதவதி, சொர்ணவதி, அரிவதி, கஜவதி, சண்டவேகை என்னும் ஐந்து நதிகளும் ஒன்றாகச் சேரும் தடத்தில் உற்றபோது அதற்கு மேல் விமானம் செல்லாமல் நின்றுவிட்டது. அப்படிச் செல்லா வகையைக் கண்டு அவன் முனிவரை அவ்விடத்தில் தள்ளிவிட்டுப் பலவித உபத்திரவங்கள் செய்தனன். அங்ஙனம் செய்தும் முனிவர், அவனைக் கோபியாராகி, "இது நம்முடைய வினைகளின் பயன்," என்று தியானத்தில் சலியாது நிற்க, அந்த நீசன் இவரை விட்டு நீங்கிப் போய்த் தனதிடஞ் சேர்ந்து, அங்குள்ள சில அறிவிலிகளைக் கூட்டிக்கொண்டு, மீண்டும் முனிவரிருக்குமிடம் வந்து, பொறுக்கலாகாத சில உபத்திரவங்களைச் செய்தான். அப்போதும், முனிவரர், சமாதியில் தளர்வின்றிச் சுக்கிலத்தியான பலத்தால், காதி கர்மங்களை வரிசைக் கிரமமாகக் கெடுத்து, அனந்தஜ்ஞானாதி சதுஷ்டயங்களை அடைந்தார். அங்ஙனம் அடைதலும் கேவல பூஜார்த்தமாக மூவுலகத்துள்ள தேவர்களும் அங்கு வந்தடைந்தார்கள். பொல்லாங்கு செய்த வித்துத்தந்தன் திகைத்து வெகு தூரத்தில் போய் வீழ்ந்து கிடந்தனன். தேவர்கள் கேவல பூஜையைச் செய்து, சில துதிகளைச் சொல்கின்ற காலத்தில் சஞ்சயந்த பகவான், அகாதி கர்மங்களைக் கெடுத்து, உலகுச்சியை அடைந்தனர்.

அதன்மேல் பரிநிர்வாண பூஜைக்காகப் பல தேவர்களும் வந்தார்கள். அப்போது, முன்னம் சயந்தனுகி நிதான சல்லியத்தால், பவண லோகத்தில் அவதரித்த தரணேந்திரனும் வந்து, முக்தி யடைந்த பகவான் தனது சுற்றத்தாரென்று, மிகச் சந்தோஷத்தை யடைந்து, இவரை வணங்கி நின்றனன். அங்ஙனம் நின்ற அவன் பக்கத்தில் வித்துத்தந்தனல், முனிவரை உபசர்க்கம் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களும், கற்களும், மரங்களும் கிடப்பக்கண்டு, தனது அவதிஜ்ஞானத்தால், வித்துத்தந்தன் செய்த தீங்கையுணர்ந்து, யாவர்களும், நடுங்கும்படி ஓடி அவனைப் பாதத்தால் உதைத்து வீழ்த்தினன். அப்படி உதைக்க, வீழ்ந்தானை அவனது சுற்றத்தோடும் நாகபாசத்தால் கட்டிச் சமுத்திர நடுவே பெய்வேனெனத் தரணேந்திரனுரைத்தான். அவ்வாறு அவன் கோபித்துச் சொன்னபோது, அந்தத் தரணனது கோபத்தைப் பார்த்து வித்தியாதரத் தலைவரெல்லாம், 'இன்று நமக்கு மரணம் வந்தது,' என்று மயங்கிய மனத்தராகித் தரணேந்திரனை நமஸ்கரித்து, "வித்துத் தந்தனுகிய இப்பாவி, தான் முன்செய்த பாவத்தால், விதேக க்ஷேத்திரத்தினின்றும் இம்முனிவரைக் கொண்டுவந்து இவ்விடத்திட்டு எங்களிடம் வந்து, 'ஒரு அரக்கன் நம்மைத் தின்னும்படி வந்திருக்கின்றனன்,' என்று சொல்ல நீங்கள் தவத்தின் குணத்தை அறியாமையால் இவ்வாறு முனிவர்க்குத் தீங்கு செய்தோம்; ஆதலின், அஞ்ஞானத்தினல் யாங்கள் செய்த பொல்லாங்கினைப் பொறுத்தருளல் வேண்டும்," என்று பயத்தை உடையவர்களாகி உரைத்தார்கள்.

இப்படி அவர்கள் உரைத்த வசனத்தால், தரணேந்திரன் நெஞ்சம் தளர்ந்து, பாசத்தை நீக்கி அவர்கள் பலரையும் போகவிட்டு, "வித்துத் தந்தனென்னும் இப்பாவியைச் சுற்றத்தோடும் சமுத்திரத்தில் இடுவேன்," என்று கோபித்தெழுந்தான். அப்போது, பரிநிர்வாண பூஜார்த்தமாக வந்திருந்த லாந்தவேந்திரனுகிய ஆதித்தியாபனென்னும் கல்பவாசிதேவன், அத்தரணேந்திரனைக் கண்டு, அவனது கோபத்தை நீக்கி, அவனிடத்தே குணம் குடி கொள்ளும்படியாக, "தரணனே! அஞ்ஞானியாகிய இவனுல் என்ன குற்றம் செய்யப்பட்டது? அப்படியே இவன் குற்றம் செய்த போழ்திலும் இவன் உனது கோபத்திற்குச் சரியானவனல்லன்; இவன் பேரில் நீ தயவு செய்ய வேண்டுமேயல்லாமல் வேறென்றும் செய்யலாகாது; நீ சந்தோஷமுடையவனுகி நான் சொல்லும் சமாசாரத்தைக் கேட்பாயாக;

இதற்குமுன் ஆதி தீர்த்தங்கரராகிய விருஷபசுவாமி யோகத்தில் நின்ற போது வினமியும், நமியுமென்பார் இருவர் அவரிடமடைந்து, எங்களுக்கு நிதியும் நாடும் கொடுக்க வேண்டுமென்றும், கொடுத்தாலல்லது போகோமென்றும் கீதங்களைப் பாடினர். அப்போது, அக்காலத்திருந்த தரணன், அஃதறிந்து, அவ்விடம் வந்து, அந்தக் குமாரர்களைத் தனது உபாயத்தால், தெளிவித்துத் தன்னுடைவர்களை விமானத்தில் ஏற்றி, விஜயார்த்த பர்வதமடைந்து, அந்த விஜயார்த்தத்தில் உத்தர ஸ்ரேணியில் அறுபது நகரங்களுக்கு அரசனாக வினமியை நாட்டி, அவற்றிற்கு, கனகபல்லவம் என்னும் நகரத்தை இராஜதானியாக்கி, தக்ஷிணஸ்ரேணியில் ஐம்பது நகரங்களுக்கு நமிகுமாரனை அரசனாக ஸ்தாபித்து, ரதநூபுரசக்கிரவாளமென்னும் நகரத்தை அவற்றிற்கு இராஜதானியாக்கி, அவர்கட்கு, ஐந்நூறு மகா வித்தைகளும், எழுநூறு க்ஷுல்லக வித்தைகளும் ரக்ஷணையாகும்படி கொடுத்து, வித்தியாதரர்களை யெல்லாம் அவர்களிடம் அடங்கியிருக்கும்படி செய்து விட்டுத் தனதிடம் சென்றனன்; அது முதல் இதுவரையில் உங்களால் அருள்பெற்று வந்த வினமி குலத்தில் வந்தவன் இவ்வித்துத் தந்தனும்; ஆதலின், உங்களால் ஸ்தாபிதமாகிய இக்குலத்தின்மேல் உனது கோபத்தைச் செலுத்தாமல் விடுவாயாக,'' என்றனன்.

அதைக்கேட்டுத் தரணன், "கர்மங்களைக்கெடுத்து, முத்தியை அடைந்த இச்சஞ்சயந்தர், விதேகத்து, வீதசோகபுரத்து வைசயந்தன் குமாரரானவர்; எனக்கு ஜேஷ்ட ப்ராதா (ஸஹோதரர்) ஆவர்; யாவர்க்கும் ஒரு குற்றத்தினையும் மனத்திலுமெண்ணாத இவரை இவ்வித துன்பஞ் செய்தான் யாவனாயினும் அவனை நான் தண்டிக்காமல் விடுவதில்லை,'' என்றனன். அதற்கு ஆதித்தியாபன், "தரணனே! உனக்கு இம்முனிவரன் தமையனாகிய பிறப்பு ஒன்றையே நீ அறிந்திருக்கின்றாய்; அதற்கு முன்னாகிய பிறப்புக்களை ஆலோசித்தால் சொல்ல முடியாதனவா யிருக்கின்றன; ஆதலின் நீ கோபத்தைப் பெருக்கிக் கர்மங்களுக்கு விதையைச் சம்பாதிக்கவேண்டாம். நினைக்குமிடத்தில் சம்சாரத்தில் உறவினரும் பகைவருமல்லாமல் நின்றவர்கள் ஒருவருமில்லை; அவ்வாறுவது வினைவசமல்லது நிச்சய நயத்தால் ஒன்றுமில்லை; நிச்சய நயத்தினால் சுற்றமும் பகையும் இலவாகும்; வினையினால் உளவாகும்; ஆகையினால் ஞானிகள், இம்மனித பவத்தைப் பெற்றுச் செற்றமும் ஆர்வமும் நீங்கி நிற்பார்கள்; அன்றியும்,

இப்பிறப்பில் பெற்ற பகை உறவுகளுக்கு நீ இப்படிக் கோபத்தை அடைவாயானல் இதற்கு முன் உண்டாய் நீங்கின பகை உறவுகளுக்கு என்ன செய்வது ? இதற்கு முன் இம்முனிவரன், அரசனுயிருந்து செய்த ஓர் விஷயத்தால் இவ்வித்துத் தந்தன் அக்காலத்தில் அவ்வரசனுக்கு மந்திரியாயிருந்து, அவ்வரசன்மேல் கோபமுற்று, அந்த தீவ்ர கோபானு பந்தத்தால், இப்பிறப்பில் இவருக்கு இவ்வித துன்பஞ் செய்தனன். அருந்தவராகிய முனிவரரோ, யாதாத்மியம் அறிந்து, திரும்பி வாராமையாகிய சாசுவத கதியை அடைந்தனர் ; இந்த வித்துத் தந்தனே, இவருக்கு இவ்வித தீமைகளைச் செய்து, அவற்றைப் பொறுத்த இவருக்கு நீங்காத புகழையும், தனக்கு நீங்காத பழியையும் விளைத்துக்கொண்டான் ; மேலும் இவன் செய்த துன்பங்களைப் பொறுத்ததால், முனிவரர் நீங்காக் கதியை அடைந்தனர். ஆதலால், பொறுத்தல் ஒறுத்தல் என்னும் இரண்டினுலும் ஏற்படும் பயன்களை நீ அறிந்துகொள்வாயாக," என்றனன்.

இவ்வாறு கூறியவுடன் தாரணன், ஆதித்தியாபனை நோக்கி, "இதற்கு முன் நிகழ்ந்த பிறவிகளில் இம்முனிவரர்க்கு இவன் செய்த துன்பங்களையும், அவற்றிற்குக் காரணத்தினையும் சொல்லவேண்டும்," என்ன, ஆதித்தியாபன், "நின் கோப வெப்பத்தைத் தயவால் தணித்து, கர்மங்களை ஜெயித்த பகவானைப் பணிந்துவந்தால் நீ வினவியவற்றை உரைப்பேன்," என்றனன்.

இவ்விதம் கூறலும், அந்த ஆதித்தியாபனது வசனமாகிற மழையினுல், தாரணனது கோபாக்கினி தணிந்தது. அதன் மேல் அவன் தெளிவடைந்து, ஜினவரன் சரணம்பணிந்து, கமலமலர் சூரியன் நேர்பட்டதை ஒத்து நின்றனன். அதன்மேல், ஆதித்தியாபன், அவனை நோக்கி, "இம்முனிவரரும், நீயும், நானும், இந்த வித்துத் தந்தனும் விரும்பிய மனத்தர்களாகிச் சென்ற அப்பிறவி முதல் இதுவரையில் நடந்த வரலாறுகளை ஒன்றும் தவருமல் சொல்லுகிறேன் ; நீ ஒரு மனதோடு கேட்பாயாக," என்று சொல்லத்தொடங்கினன்.

---

3 - வது : பத்திரமித்திரன் அறங்கேள்விச்சருக்கம்.

இப்பரதகண்டத்தில் ஸிம்ம மகாபுரமென்னும் நகரத்தை ஸிம்ம ஸேனன் என்னும் அரசன் அரசாண்டு வந்தான். அவனது பட்ட மகிஷி இராமதத்தை என்பாள். மந்திரி சத்தியகோஷன் என்னும் அன்வர்த்த நாமத்தையுடைய ஸ்ரீபூதி என்பான். இவர்கள் தமது நாட்டில் பொல்லாங்குகளையெல்லாம் நீக்கி நடுநிலைமையுடன் இராஜ்ஜியம் செய்கின்ற காலத்தில் பத்மஷண்டம் என்னும் நகரத்து, சுதத்தன் என்னும் வைசியனுக்கும் அவன் மனைவியாகிய சுமித்திரைக்கும் பத்திரமித்திரனென்னும் குமாரன் தோன்றி யௌவனனுய் விவாக விதியால் ஸ்திரீமார்களை அடைந்து சௌக்கிய மனுபவித்து வந்தான்.

அப்படி அனுபவித்து வரும்நாளில் அந்தப் பத்திரமித்திரனென்பான், திரவியம் சம்பாதிக்க வேண்டுமென்னும் எண்ணமுடையவனுகி இலாபத்தைக் கருதித் தன்னுடைய வர்த்தகத் தொழிலுக்கேற்பச் சரக்குகள் கொண்டு இரத்தின தீபமென்னும் தீவையடைந்து வர்த்தகஞ் செய்து தனது புண்ணியத்தினுல் அதிக லாபத்தை யெய்தி அங்கு நின்றும் திரும்புகாலையில் ரத்தினங்களும், முத்துக்களும், வைரமும், சந்தனக் கட்டைகளும், அகிற்கட்டைகளும், பவளங்களும், இன்னும் பல வஸ்துக்களும் கொண்டுவந்தான். அவ்வாறு வந்த அவன் ஸிம்ம மகாபுரம் வந்து சேர்ந்து, அந்நகரின் அழகும், பெருமையும், அரசனது நன்மையும், வியாபாரத்தகுதியும், சத்தியந் தவறுமையும், கள்ளரில்லாமையும் கண்டு அந்நகரில் தங்கிவிட வேண்டுமென்னும் எண்ணமுடையவனுய், "நம்மிடமிருக்கும் பெரும்பொருளினை இந்நகரத்தில் ஒரு யோக்கியரிடத்தில் இரகசியமாக வைத்து நமது நகரம்போய் நம்முடைய பந்துக்கள் எல்லாரையும் அழைத்துக் கொண்டு இந்நகரத்திற்கே வந்து சேர்ந்து இங்கு நிலையாக வேண்டும்," என்று தீர்க்காலோசனை செய்து அந்நகரத்தில் மிகுந்த கீர்த்தியுடைய வணுகியும், பிராம்மணனுகியும், அரசனது முக்கிய மந்திரியாகியும் இருந்த சத்திய கோஷனிடம் சென்று மரியாதையுடன் வணக்கஞ் செய்து ஜனங்கள் நீங்கி அவன் தனியாயிருக்குங் காலத்தில் தனது எண்ணத்தினைச் சொல்லி, "என்னுடைய பெரும்பொருளை நான் என்னகர்க்குப் போய்த் திரும்பி வரும்வரையில் உன்னிடத்திலேயே

வைத்திருந்து நான் வந்தவுடன் அதை நீ எனக்குக் கொடுக்கவேண்டும்'' என்று வேண்டினன். அதைக் கேட்டு மந்திரி, 'நீ கொடுப்பது பெரும்பொருளாகையால் அதைக் காப்பாற்றுவது முதலாகிய காரியங்கள் நிரம்ப அருமையாகும்; ஆகையால் ஒருவரும் இல்லாத காலத்தில் அதை நீ என் கையில் கொடுக்கவேண்டும்' என்றான். பத்திரமித்திரன், அவ்விதமே செய்து தனது நகரஞ்சென்று தன்னுடைய சுற்றத்தாரையெல்லாம் அழைத்துக்கொண்டு மறுபடியும் ஸிம்மபுரம் வந்து, தன் பந்துக்களுடனே ஒரு மாளிகையில் குடியேறி, பிறகு அமைச்சனிடம் சென்று சில வார்த்தைகள் பேசிக்கொண்டிருந்தான். அப்போது அவனுடைய பெரும் பொருள்களாகிய மணிகளின்மீது மந்திரிக்கு விருப்பம் அதிகரித்ததாதலின் அவற்றை அபகரிக்க வேண்டுமென்னும் கெட்ட சித்தத்தால் நீதிக்குப்பொருந்தாத வசனங்களை யுரைக்கத் தொடங்கி, அந்தச் சத்தியகோஷன், பத்திரமித்திரனை முன்னே அறியாதவன்போல அவனை நோக்கி, "நீ யார்? எவ்விடமிருப்பவன்? எங்குப் போகின்றனை?," என்றான். அதற்குப் பத்திரமித்திரன், "யான் கப்பல் யாத்திரை செய்து வந்து இரத்தினச் செப்பினைத் தங்கள் கையில் சேர்த்துப்போனவன்," என, "செப்பெனச் செப்பியது என்ன?" என்று மந்திரி அதட்டிக்கேட்கப் பத்திரமித்திரன், "நான் ஒப்பில்லாத மணிச்செப்பைத் தங்களிடம் வைத்துச் சென்றதைக் குற்றமில்லாத தாங்கள் மறந்துவிட்டீர்களோ?'' என்றான். அதைக் கேட்டவுடனே சத்தியகோஷன், "என்ன! பைத்தியக்காரனாயிருக்கின்றாய்! நான் உன்னை என்றும் கண்டதில்லை; என் கையில் நீ இரத்தினச் செப்பு வைத்ததற்கு சாக்ஷி உண்டாகில் காட்டு; அவ்வாறு காட்டினலல்லது நீ சொல்வது பொருந்தாது'' என்று அவன் சொற்களை எடுத்தெறிந்து பேசினன்.

இந்த வசனங்களைக் கேட்டவுடனே பத்திரமித்திரன், 'நல்லது; உம்முடைய பேரினுக்குப் பொருந்தும்படியாகவே பேசுகிறீர்; செப்புவைத்த அன்றைக்கும் இன்றைக்கும் அல்லாது மற்ற காலங்களில் என்னை நீர் கண்டதில்லை; இப்பொழுது நீர் சாக்ஷி வேண்டுமென்று உரைக்கின்றீர்; சத்தியகோடராகிய தமக்கே யல்லது வேறொருவருக்குந் தெரியாமல் செப்பைக் கொடுக்க வேண்டுமென்று. நீர் சொன்ன காலத்தில் சாக்ஷி வேண்டுமென்கிற சடயுத்தி தம்மிடமிருப்பதை நான் அறிந்திலேன்; பிறர் பொருள்களைக் கோடல், மாற்றல் முதலா

யின மறமென்று அன்று நீர் சொன்ன வாய்மொழியும் மறந்திட்டீரோ; எனது செப்பைக்கொண்டிருப்பதன்றி மோஹத்தினலே என்னைப் பைத்தியக்காரனுக்கித் தகாதவசனம் சொல்லவேண்டாம்'' என்று கூறினன்.

இவ்வாறு சொல்லவே சத்தியகோஷன் மிகுந்த கோபங்கொண்டு ஓடி அவனை அடிப்ப, அங்கு நின்றவர்கள் வெளியில்பிடித்துத் தள்ளி விட்டார்கள். பின்னர் பத்திரமித்திரன் மிக மனவருத்தமுற்றுத் தெருக்கடோறும் சென்று, "சத்தியகோஷனென்னும் பிராமணன் பெரியனென்றும், பரிசுத்தனென்றும் யான் தெளிந்து அவனிடம் இரத்தினச் செப்பை வைத்துச் சென்றேன்; மீண்டு வந்து கேட்க அவன் என்னைப் பைத்தியக்காரனுக்கி அடித்துத் துரத்துகின்றான்; அரசனே யிக்காரியத்தை விசாரித்து நியாயம் செலுத்தவேண்டும்,'' என்று இரைச்சலிட்டுக்கொண்டு திரிந்தான்.

அவன் இவ்வாறு திரிய, சத்தியகோஷன், தன் குற்றமறியாமல், அவனைக் கோபித்து அந்நகரினின்றும் துரத்திவிட உத்தேசித்து, அவனுடைய வீட்டில் கொள்ளையடிக்கும்படி திருடர்களை ஏவ, அவர்கள் அந்தப் பத்திரமித்திரன் வீட்டிலுள்ள எல்லாப்பொருள்களையுங் கொள்ளைகொண்டனர். அதன்மேல் பத்திரமித்திரன், "அந்தோ! சத்தியகோஷன் என்னுடைய பெரிய இரத்தினங்களை மாறுபாடுசெய்து கைக்கொண்டதோடு, திருடர்களையும் ஏவி என் வீட்டிலுள்ள பொருள்களெல்லாவற்றையும் கொள்ளைகொள்ளும்படி செய்தான்; இதைப்பற்றி இங்கே விசாரிப்பாரில்லையோ'' என்று அந்நகரத்திலுள்ளவர்களெல்லோரும் மனமிரங்கும்படி மேலும் இரைச்சலிட்டுக் கதறி அழுது கொண்டு திரிந்தான்.

அவன், இவ்வாறு பிதற்றிக்கொண்டு திரிந்ததை அரசன் உணர்ந்து, மந்திரியை அழைத்து அவனிடத்தில், "இவன் ஏன் இவ்வாறு புலம்பிக்கொண்டு திரிகின்றனன்? நீ இவனுடைய பொருளை அபகரித்ததாகச் சொல்கின்றனே? இதற்குக் காரணமென்ன?'' என்று வினவினன். அதற்குச் சத்தியகோஷன், "இவன் பித்தன்; இவனை யான் கண்டதில்லை; இவன், என்னிடம் இரத்தினச்செப்பைக் கொடுத்ததாகவும், நான் அதனை அபகரித்துக் கொண்டதாகவும் பெரிய இரைச்சலிட்டுக்கொண்டு திரிகின்றனன்; களவினல் அளவிறந்த பாவங்களுண்டாகுமென்று பிறருக்கு உபதேசிக்கும் யானே களவு

செய்வேனுனல், உலகத்தில் எவர்தாம் களவுசெய்யமாட்டார்கள்? கள்ளமில்லாதவர் ஒருவருமேயிரார்'' என்று அரசனும், பிறரும் தன்னை யோக்கியனென்று நம்பும்படி, தான் அந்த இரத்தினச் செப்பை அபகரிக்கவில்லையென்று பெரிய சத்தியஞ்செய்தான். அவ்வாறு செய்யவே, அரசன் அவனுடைய வார்த்தைகளை மெய்யென்று நம்பி, பத்திரமித்திரனைப் பைத்தியக்காரனென்றே தீர்மானித்தான். அதுகண்டு பத்திரமித்திரன், "ஐயோ! சத்தியகோஷன் மிகவுஞ் சூதுசெய்துவிட்டான்; அரசன் இவனுடைய வார்த்தைகளை மெய்யென்றே நம்பி, இவனை யோக்கியனென்று தீர்மானித்துவிட்டான்; இவன் செய்கையை உணராமல் மன்னனே இவ்வாறு நினைத்தால் மற்றவர்கள் என்னைப் பைத்தியக்காரனென்று ஏன் சொல்லமாட்டார்கள்; வேடன், தழையால் உடம்பை மறைத்துக்கொண்டு பக்ஷிகளைப் பிடிப்பதுபோல, சத்தியகோஷனும் மாயத்தால் தன்னுடைய மோசச்செய்கைகளை மறைத்துக்கொண்டு என்னுடைய இரத்தினங்களை அபகரித்து யோக்கியனைப்போல நடித்துக்கொண்டு திரிகின்முன்'' என்று மேலும் புலம்பிக்கொண்டு திரிந்தான்.

பத்திரமித்திரன் இவ்வாறு மேன்மேலும் தன்னை நிந்தித்துக்கொண்டு திரிவதைச் சத்தியகோஷன் பார்த்து, மேலும் கடுஞ்சினமடைந்து, ஏவலாளர்களையழைத்து அவர்களிடத்தில், "மதயானைகளை விட்டும், நாய்களை ஏவியும் துன்பப்படுத்தி இந்தப் பைத்தியக்காரனை இந்நகரத்தை விட்டுச் செல்லும்படி துரத்துவீராக்,'' என்று கட்டளையிட, பாவிகளாகிய அவர்கள் அவ்விதமே செய்தார்கள். பத்திரமித்திரன் அந்தத் துன்பத்திற்குப் பயந்து பிரதிதினமும் காலையில் ஒரு பெரிய மரத்தின்மேல் ஏறியிருந்துகொண்டு தன் வழக்கத்தை விடாமல் மேற்கூறிய வார்த்தைகளையே சொல்லி அரசனுக்குக் கேட்குமாறு புலம்பிக்கொண்டு வந்தான். அரசன், அவனுடைய புலம்புதலைத் தினந்தோறும் கேட்டுவந்தும், சத்தியகோஷன் மீது தனக்கேற்பட்ட நம்பிக்கையால், பத்திரமித்திரனைப் பைத்தியக்காரனென்றே நினைத்து அவன் விஷயத்தைப்பற்றி ஒன்றுமே விசாரிக்காமலிருந்தான்.

இப்படியிருக்க, அரசன் தேவியாகிய இராமதத்தை யென்பாள், பத்திரமித்திரன் தினந்தோறும் ஒரேவிதமாகப் புலம்பிக்கொண்டிருப்பதைக்கேட்டு, மனதில் ஆலோசனை செய்து, "நாள்தோறும் வித்தியாசமில்லாமல் இவன் ஒரே காரியத்தையே சொல்லிப் புலம்

புகின்றான்; பைத்தியக்காரனானால் அடிக்கடி வார்த்தை மாறுதலடையும்; அப்படி யில்லாதபடியால் இவன் பித்தனல்லன்; ஒருவாறு இவன் சொல்லும் செய்கை, சத்தியகோஷனிடம் நடந்திருந்தாலுமிருக்கலாம்; இதனைத் தீரவிசாரிக்கவேண்டும்," என்று, பத்திரமித்திரனை யழைத்து, அவனிடம் நடந்தவற்றையெல்லாம் விசாரித்து, "நீ இப்படியே புலம்பிக்கொண்டிரு; உன் விஷயத்தின் உண்மையை வெளிப்படுத்துதற்குத் தக்க உபாயஞ்செய்கின்றேன்" என்றுசொல்லி அவனை அனுப்பிவிட்டு, அரசன்பாற்சென்று, "இங்கே ஒருவன், பொருள் பறிகொடுத்ததாகப் புலம்பிக்கொண்டு திரிகின்றானே; அவனுடைய விஷயத்தைச் சரியாக விசாரிக்கலாகாதா? இப்படி விசாரிக்காமலிருப்பது அரச நீதியாகுமா?" என்று கூறினாள்.

அதைக்கேட்டு மன்னன், "அவன் பைத்தியக்காரன்; அவன் புலம்புவதைப்பற்றி விசாரிப்பதில் பலனில்லை" என்றான். அதற்கு இராஜபத்தினி, "இவன் நாள்தோறும் பிராதக்காலத்தில் மரத்தின் மேல் ஏறி ஒரே ரீதியான வார்த்தைகளையே பேசிக்கொண்டிருக்கிறான்; ஆதலின் இவன் பைத்தியக்காரன் அல்லன்; இவன் சொல்வது உண்மையா யிருந்தாலுமிருக்கலாம்," என்று கூற, மன்னன், "அப்படியானால் நீயே இதனை விசாரித்து உண்மை காண்பாயாக" என்றான். அதன்மேல் இராமதத்தை, "நீதிபடித்தான்போல உரைக்கின்ற இவனது வழக்கையும், மந்திரியாகிய வேதியனது செயலையும் விளக்குப் போலகாட்ட எனக்குச் சாமர்த்தியமுண்டு; யான் மந்திரியோடு சூதாட்டம்ஆடுவேனானால் என் காரியம் சித்தியாகும்" என்றாள். அரசன், 'அவ்வாறே செய்க' என்றான். பிறகு இராஜபத்தினி, மன்னன் ஆக்ஞையால், மந்திரியை அழைப்பித்து, அவனிடம் முதலில் பரிகாச வசனங்களைப்பேசிப் பின்னர், 'சூதாடுவதில் எனக்கொப்பானவர்கள் இல்லை' என்றாள். அரசன் மந்திரியை நோக்கி, 'இது ஆச்சரியம்,' என்றனன். உடனே இராமதத்தை, "மந்திரியை வெகுசீக்கிரத்தில் அதாவது: ஒரு வார்த்தை பேசிமுடியும் எல்லைக்குள் சூதாட்டத்தில் ஜெயிப்பேன்" என்றனள். அதுகேட்டு மந்திரி, "இம்மாதை சூதாட்டம் ஆரம்பிப்பதற்குக் காய்களைப் பூட்டும்பொழுதே யான் ஜெயிப்பேன்" என்றான். அரசன் புன்சிரிப்புடன் ஒன்றும் பேசாமல் மௌனமாயிருந்தான். உடனே இராமதத்தையும், சத்தியகோஷனும் சூதாட்டம் ஆரம்பித்தார்கள். மன்னன்தேவி, ஆரம்பத்திலேயே

மறையவன் மார்பு நூலையும், முத்திரை மோதிரத்தையும் முறையே ஜெயித்துக்கொண்டாள். மந்திரி, பெருமூச்சுவிட்டு, வியர்த்து அவமான முற்றிருந்தான்.

அதன்மேல் இராமதத்தை யென்பாள், இரகசியமாகச் செவிலியை அழைத்து, அவள் கையில், தான் மந்திரியிடம் ஜெயித்தபொருள்களைக்கொடுத்து, அவளைநோக்கி, "நீபோய் மந்திரியின் பாண்டகாரியினிடத்தில் இவற்றைக்காட்டி, பத்திரமித்திரன் பொருள்களை மந்திரி வாங்கிவரச் சொன்னதாக உபாயமான வார்த்தைகளைச்சொல்லிப் பெற்றுக்கொண்டு வந்துவிடு" என்றுசொல்லி அவளை மந்திரி மாளிகைக்கனுப்பினள். நிபுணமதியென்னும் செவிலியும் அவ்வாறேபோகி அமைச்சன் மாளிகையை அடைந்து, பாண்டகாரியைக்கண்டு அவனிடத்தில், "இராமதத்தையும், அரசனும், மந்திரியிடத்தில், 'பத்திரமித்திரனது இரத்தினச்செப்பு உன்னிடமிருந்தால் அதை அவனுக்குக் கொடுத்துவிடு' என்று தெரிவித்தார்கள்; அதற்கு மந்திரி, பத்திரமித்திரனிட்ட இரைச்சல் தனக்குப் பழியை உண்டுபண்ணுமென நினைந்து, அவர்களை நோக்கி, 'உலகத்தில் உத்தமர்க்கு வரும் பழிச்சொற்களை விலக்கலாகாது; ஆதலால் எனக்கிப்போதுண்டாகிய பழிப்பானது இந்த வுலகமெல்லாம் படர்வதாயிற்று; அவன் என்னிடம் செப்புவைத்துப் போனதை நான் மறந்துவிட்டேன்; அதனால் அவன் வந்துகேட்கும்போது முதலில், அதைக் கொடுக்கவில்லை யென்று சொல்லிவிட்டேன்; பின்பு அவன் கொடுத்த நினைவுவந்தது; அதன்மேல் அதனை அவனிடம் கொடுத்துவிட நினைத்தேன்; ஆயினும், முதலில் இல்லையென்று சொல்லிவிட்டு இப்பொழுது கொடுத்தால் முன்னினும் அதிகப் பழிப்புண்டாம் என்று, அவன் பன்முறை வேண்டிக்கேட்டும்கூட அதைக் கொடுக்காமலிருந்துவிட்டேன்; ஆயினும், உம்முடைய தயவிருக்குமானால், எனக்கொரு குறைவும்வாராது; நீர் உத்தரவுசெய்தால் அதைக்கொடுத்து விடுகிறேன்,' என்று கூறினர். அதைக்கேட்டு அரசன், 'உனக்குவந்த பழிகளை உபாயத்தால் விலக்கிக்கொள்ளலாம்; நீ என்னிடம் மணிச்செப்பைக் கொடுத்துவிடு; நான் அதனை அவ்வணிகனிடங்கொடுத்து, எனக்குப் பயித்தியம் பிடித்திருந்தது; அதனாலேயே சத்தியகோஷன் என் இரத்தினச்செப்பை அபகரித்துக் கொண்டதாகப் புலம்பிக்கொண்டு திரிந்தேன்; இப்பொழுது என்னுடைய பயித்தியத்தை ஒரு முனிவரன் தீர்த்து

விட்டான் என்று அவனை, ஊராரிடம் சொல்லும்படி செய்துவிடுகின்றேன்,' என்றார். மந்திரி அதற்குச் சம்மதித்து, தமது மார்பின் நூலையும், முத்திரை மோதிரத்தையும் என்னிடம் கொடுத்து உம்மிடங் காட்டி அந்தச் செப்பை வாங்கிக்கொண்டு வரும்படி என்னை அனுப்பினார்; இது இரகசியமான இராஜகாரியம்; ஒருவரு மறியாதபடி என் கையில் அந்தச் செப்பைக் கொடுத்துவிடு," என்று சொன்னாள். உடனே, பாண்டகாரி, யாதொரு தடைபுஞ்சொல்லாமல், அந்த மணிச் செப்பையெடுத்து அவளுடைய கையிற் கொடுத்துவிட்டான்.

நிபுணமதி, 'காரியம் முடிந்தது,' என்று சந்தோஷித்து, இராமதத்தையிடம் சென்று அந்தச் செப்பை அவள் கையிற்கொடுத்து, நடந்த வர்த்தமானங்களைக் கூறினாள். இராமதத்தை மகிழ்ந்து, செவிலியைப்புகழ்ந்து, அரசனிடம்போய்ச் அச்செப்பைக் காட்டினள். அரசன் அவளை மிகவும் புகழ்ந்து, செப்பைப்பார்த்து, "இதனை அபகரித்த சத்தியகோஷனை எனது மந்திரியாக வைத்திருந்தது மிகவும் யோக்கியந்தான்!" என்று சிரித்து, இராமதத்தையின் ஆலோசனையின்படி அவ்வணிகனைச் சோதிக்கக் கருதி, சில உயர்ந்த இரத்தினங்களை அவ்வணிகனுடைய இரத்தினங்களோடு கலந்து, அந்த இரத்தினச் செப்பிலடைத்து, வேறு முத்திரையிட்டு இன்னும் பல இரத்தினச் செப்புகளையும் அதனோடு கலந்து வைத்துப் பத்திரமித்திரனை அழைத்து, "இவற்றில் உன்னுடைய இரத்தினச் செப்பிருக்குமேயானால் அதனைத் தெரிவிப்பாயாக" என்றான். அப்போது பத்திரமித்திரன், தன்னுடைய இரத்தினச்செப்பைக் காட்டினான். அதன்மேல், அரசன், "இந்தச் செப்பிலிட்ட முத்திரை உன்னுடையது தானோ பார்; உன்னுடையதாயிருந்தால் இதனைக் கொண்டுசெல்" என்றான். பத்திரமித்திரன் அதைப் பார்த்துவிட்டு, "முத்திரை என்னுடையதன்று; இது, யாரோ சமர்த்தர்களால் இடப்பட்டது" என்றான். "அஃதிருக்கட்டும் இதனைத்திறந்து உள்ளேயிருக்கும் இரத்தினங்களெல்லாம் உன்னுடையவைகள்தாமோ பார்" என்று அரசன் கூறினான். பத்திரமித்திரன் அவ்வாறே செப்பைத் திறந்து பார்த்து அதில் தன்னுடைய இரத்தினங்களுடன் வேறு இரத்தினங்கள் கலக்கப்பட்டிருந்ததை யுணர்ந்து, "இதில் என்னுடைய இரத்தினங்களுடனே வேறு விலைமதிக்க வொண்ணு இரத்தினங்களும் கலக்கப்பட்டிருக்கின்றன" என்றுசொல்ல, அரசன், "உனது மணி

களோடு விலையுயர்ந்த இரத்தினங்களை இங்கே வேறு யாவர் கலக்கப் போகின்றனர்; நீ தெரியாமல் சொல்லுகின்றாய்; விலையில்லாமணிகளைப் பார்க்கவே உனது கண்கள் கலக்கத்தை அடைகின்றன; ஆதலால், நீ இன்னும் நிதானமாகப்பார்" என்று சொன்னான். பத்திரமித்திரன், "செப்பில்வைத்த எனது மணிகளைமறந்து, நான் இவ்விதமாக நாடோறும் கூவிக்கொண்டு திரிவேனேயாகில், ஜனங்கள் என்னைப் பயித்தியக்காரனென்றது சரியான காரியமேயாகும்; நான் அப்படி ஒருபோதும் அவற்றை மறந்துவிடவேமாட்டேன்" என்று சொல்லி, அந்தச்செப்பிலிருந்த மணிகளில், தன்னுடையவைகளல்லாதவைகளை நீக்கித் தன்னுடைய மணிகளை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டான். அதன்மேல் அரசன் பத்திரமித்திரனை நோக்கி, "இந்த மணிகள் மந்திரியால் வைக்கப்பட்டவையாகும்; அவனால் செய்யப்பட்ட குற்றத்திற்குப்பரிகாரமாக அவற்றை நீயே எடுத்துக்கொள்வாயாக" என்று அவற்றுடன் கலந்திருந்த இரத்தினங்களைக் காட்ட, பத்திரமித்திரன், "பிறர் பொருள் கவர்ந்து வாழுந்தன்மை எனக்குத் தகாது; அப்படியே அவற்றைக் கைக்கொண்டாலும் அப்பொருள்கள் தானதர்மங்களுக்கு உரியவைகளுமல்ல; அவை மானத்தையுங் கெடுக்கும்; ஈனத்தைச் சேர்ப்பிக்கும்; இன்னும், அவைகள், தம்மைக்கொண்டவர்களை அடிமைகளாகவும் செய்து நரகத்திலும் செலுத்தும் தன்மையையுடையன; இலாபநஷ்டம், இன்பதுன்பம், பிணிபகை என்னுமிவைகள் ஒரு மனிதனுக்கு முன்செய்த வினைவழி வருமேயல்லாமல் வேறாக வருவனவல்ல" என்று சொன்னான்.

இந்தத் தீதிலா மொழிகளை, ஸிம்மஸேன மகாராஜன் கேட்டு, "இவ்வணிகன் கோதிலாத குணத்தன்; பொய்யாவாக்கினன்; மரணத்தை நீக்கும் மருந்தென்றாலும் அன்னியர் திரவியத்திற்கு ஆசைவையான்; தருமநீதி, சமநிலை, தப்பவு, நன்னடக்கை ஆகிய இவைகளை இவ்வுலகத்தில் இவ்வணிகனை உருவெடுத்து வந்திருக்கின்றன" என்று பத்திரமித்திரனை வியந்தான். இராமதத்தா தேவியும் அவ்வணிகன் மீது மிகவும் மகிழ்ச்சிகொண்டாள். அதன்மேல் அரசன், அவ்வணிகனுக்கு இராஜசிரேஷ்டிப் பட்டங்கொடுத்து, அநேக மரியாதைகளையும் செய்தான். அதுகண்டு அங்குள்ளவர்கள், "வணிகன், ஞானியும் பெரியோனுமானதால் மந்திரியினால் செய்யப்பட்ட

இடைஞ்சலைக்கடந்து, அரசனால் இவ்வித மரியாதைகளைப் பெற்றான்'' என்று அவனைப் புகழ்ந்தார்கள்.

பின்னர், மன்னன், சத்தியகோஷன் இவ்வாறு பத்திரமித்திரனை வஞ்சித்ததற்குச் சகியாதவனாய்க் கோபங்கொண்டு, "இராஜ நீதிப்படி இவனைத் தண்டித்தல் வேண்டும்; இவனை அடிப்பதுடன், சாணத்தையும்கரைத்து இவன் தலையிலூற்றி, இவனுடைய திரவிய முழுமையுங் கைக்கொண்டு, இவனை இப்பதியினின்றும் நீங்கும்படியாகத் துரத்திவிடவேண்டும்; இவைகளே இவனுக்குச் சரியான சிக்ஷைகளாகும்'' என்று, அவ்வாறே அவற்றைச் செய்யும்படி அங்குள்ள காவலாளிகளுக்குக் கட்டளையிட்டான். அவ்விதமே காவலாளிகள் அந்த சிக்ஷைகளைச் செய்யத் தொடங்கினார்கள்; சத்தியகோஷனுடைய செல்வாக்கானது பனியின்முன் னெதிர்ப்பட்ட தாமரைத் தடாகம்போலப் பொலிவிழந்து போயிற்று; அவனுடைய தலையில் சாணிநீரைக் கரைத்தூற்றிப் புலையர்கள் அவனைச் சூழ்ந்து கொண்டு, 'நீ செல்! செல்!!' என்று அவனைத் தெரு வழியே நடத்திக்கொண்டு போனார்கள். அப்போது அவனுடைய சுற்றத்தார்கள், அவனது பரிதாப நிலைமையைப் பார்த்து, கப்பல் கவிழப்பெற்றார் உற்ற துயரத்தை உற்றார்கள்.

"மந்திரியாகிய சத்தியகோஷன், தன்னுடைய வஞ்சனையினாலே, வணிகன் செப்பைக்கவர்ந்து, அவனைப் பேய்போலச் சுழலப்பண்ணி, அவனுக்கு முதலில் பெரிய துக்கங்களை உண்டாக்கினான்; பிறகு ஓர் உபாயத்தாலே இரத்தினச் செப்பைத் தன் கையினின்றும் வாங்கிவிடவே, பேயை நிகர்த்துச் சுழன்று, தானும் பெருந்துயரமுற்றான்; ஆகையால், ஆசையே பிறவிக்கு விதையாகும்; ஆசையே உயிர்களுக்குச் சத்துருவுமாகும்; ஆசையே பொல்லாது; ஆசையே நரகாதி துக்கங்களை உண்டுபண்ணுவது'' என்று பலரும் அந்தச் சத்திய கோஷனை நிந்திக்க, அவ்வன், தன்னுடைய செல்வத்தையும், மாளிகையையும், பந்துக்களையும் நீத்து, நடுக்கங்கொண்டு, அரசன்மேல், அனந்தானுபந்தி என்னும் முதலாவது குரோதம் உதிப்ப, ஆர்த்த தியானத்தால் தனது ஆயுஷ்யம் நீங்கி, திரியக்காயுஷியத்தைப் பெற்று, அரசன் மேலுள்ள துவேஷத்தினாலும், பொருளாசையின் மாயத்தாலும், அரசனது பாண்டாகாரத்தில், அகந்தனென்னும் சர்ப்பமாயினன்.

அதன்மேல் அரசன், இந்த மந்திரியினது செயலினையும், களவினாலாகிய துக்கங்களையும் வெகுவாக நினைத்து ஆச்சரியமடைந்து, "இனி

யாரை மந்திரியாக நியமிப்பது?" என்று ஆலோசித்து, தர்மிலன் என்னும் பிராமணனை, சத்தியகோஷன்பதத் தமைச்சனுக்கி, இராஜ்ஜியம் செய்து வந்தான். அவ்வாறு செங்கோல் நடத்திவருங் காலத்தில், பத்திரமித்திரன் ஒருநாள், அதிங்கவனம்சென்று, விமலகாந்தாரமென்னும் பர்வதத்திலேறி அவ்விடத்தில், வரதர்மர் என்னும் அரிய தபோதனரைக்கண்டு வணங்கி வாழ்த்தி, அவரிடத்தே தருமங்களைக்கேட்க, சம்மியக்ஞானம், சம்மியக்தரிசனம், சம்மியக்சாரித்திரம், உத்தம க்ஷமை, பிராணி ஸம்யமம், விஷயஸம்பமம், திரிகுப்தி, பஞ்ச ஸமிதி ஆகியவைகளிற் பொருந்தி, இராக துவேஷங்களை நீக்கிய மனத்தரும், திரிதண்டம், திரிகாரவம், சதுஸ்ஸன்ஞைகள் ஆகியவற்றின் ரகிதருமாகிய அந்த வரதர்மமுனிவரர், பத்திரமித்திரனுக்கு, "அபய, ஆகார, சா்ஸ்திர, ஔஷதமென்னும் சதுர்வித தானங்களை, ஸத்பாத்திரங்களிற் செய்வதும், மோகனீயத்தை வென்ற பரமேஷ்டிகளின் பாதத்தை வணங்கி பூஜிப்பதும், தத்துவந் தெளிவதும், சீலாசாரத்தைக் கொள்வதும் ஆகிய இவைகளில் சேர்ந்தொழுகுதல், ஸம்ஸார சுழற்சியைத் தீர்க்கும் மருந்தாகும்" என்று கூறி இவற்றின் விவரங்களை விரிவாக உபதேசஞ் செய்தருளினர்.

4-வது: பூரணசந்திரன் அரசியற்சருக்கம்

வரதர்ம முனிவருடைய தர்மோபதேசத்தைக்கேட்ட பத்திர மித்திரன், திரும்பி நகரம்வந்து, அவ்வுபதேசமானது தன் மனதில் நன்ருக அழுந்தி வேரூன்றியிப்படியால், தன் சக்திக்குத்தகுந்த விரதங்களைக் கைக்கொண்டு, மனதில் அருகந்தருடைய பாதத்தை ஸ்தாபித்து, தன்னுடைய பொருள்களெல்லாவற்றையும் வறியோர்க்குத் தானமாக வழங்கிவந்தான்.

அக்காலத்தில் அவன் தாய் சுமித்திரையென்பாள் அவ்வாறு அவன் பொருளைச் செலவுசெய்தலைப்பார்த்து மனம் புழுங்கி, அவனை நோக்கி, "புத்திரனே! பொருளால் சகல பெருமைகளு முண்டாகும். அப்படியிருக்க அதனை இவ்விதமாகச் செலவழித்தல் தகாது" என்று கூறினள். அவன் அம்மொழிகளைச் சிறிதுங் கேளாமல் மேலும் மேலும் அப்பொருளைச் செலவுசெய்துவந்தான். அதனுல் அவள் அக்கினிபோலக்கொதித்து, அவன்மேல் மிகுந்த கோபத்தையுடையவளாகித் தனக்குப் பொல்லாங்கினை உண்டுபண்ணி மனதில் ஆர்த்தத்தியானத்தை அடைந்து, அதே காரணமாக இறந்து, அதிங்கவனத்தில் புலியாகப்பிறந்து திரிந்தாள்.

அவ்வாறு திரியுங்காலத்தில் ஒருநாள் தருமவானுகிய பத்திரமித்திர வணிகன் அவ்வனத்தில்சென்ருன். அப்போது அந்தப்புலி அவனைக்கண்டு தனக்கிருந்த பசிமிகுதியாலும், பூர்வ வைரத்தினுலும் அவன்மேற் பாய்ந்து அவனைக் கொன்றுதின்றது. கற்பகத் தருவில் இடிவீழ அது சாய்ந்ததுபோல பரோபகாரியாகிய அவ்வணிகன் இறந்து; இராமதத்தையின்மேல் உண்டாகிய சிநேகபாவத்தால் அவளுடைய கெற்பத்திலடைந்து, நவமாச பூரணமாகியபின் அவளிடத்தே சிம்மசந்திரனென்னும் புத்திரனுகப்பிறந்து வளர்ந்து யௌவனத்தையடைந்து, தன் தாய் தந்தையர் தனக்குத் தகுதியான இராஜ கன்னிகைகளை மணம் புணர்விக்க, அவர்களுடன் இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான்.

அதன்மேல், இராமதத்தையின் வயிற்றில் பூரண சந்திரனென்னும் மற்ருெரு புத்திரனும் உதித்து வளர்ந்தான். இந்த இராஜ குமாரர்களிருவரும் அதிக பிரதாபத்தை யுடையவர்களாகி வளர்ந்து

வருங்காலத்தில் அவர்கள் தந்தையாகிய அரசன், ஒருநாள் பாண்டா காரத்தையடைய, முன்னம் அவனுடைய மந்திரியாகி, குரோதத்தா லிறந்து அங்கேவந்து பிறந்த அகந்தனன் என்னும் சர்ப்பமானது, பூர்வ வைர பாவத்தால் அரசனைக் கடித்தது. உடனே அதன் விஷத்தால் அரசன் மூர்ச்சித்துப் பூமியில் வீழ்ந்தான். அதுகண்டு இராஜ புத்தி ரர்களும், இராமதத்தையும், மற்றுமுள்ளோரும் மிகுதியாக வியாகூ லத்தை அடைந்து அழுது புலம்பினார்கள். உடனே கருடதண்ட னென்னும் மாந்திரீகன் வந்து மந்திரித்துப் பார்த்தான். அதனாலும் விஷம் நீங்காமல் அரசன் தேகவியோகமாயினான். அதன்மேல் மாந்தி ரீகன் அவ்வாறு கொன்ற சர்ப்பத்தின்மேல் கோபங்கொண்டு அதனைக் கண்டு அடியோடொழிக்கக் கருதி ஓமம் வளர்த்துத் தனது மந்திர பலத்தால் ஆங்குள்ள சர்ப்பங்களையெல்லாம் வரவழைத்து, அவற்றை நோக்கி, "நீங்கள் இந்த ஓமாக்கினியில் புகுந்து வரவேண்டும்; உங் களில் குற்றமில்லாதவற்றிற்கு இந்த ஓமாக்கினி தாமரைப் பொய்கை போல சீதளமுடையதாயிருக்கும்; குற்றமுடையவற்றைச் சுடும்" என்றனன். அவனுடைய ஆக்ஞைப்படியே குற்றமற்ற சர்ப்பங்க ளெல்லாம் அந்த ஓமாக்கினியிற் புகுந்து பிழைத்துப்போயின. அரச னைக்கடித்த அகந்தனன் என்னும் சர்ப்பமானது அந்நெருப்பிற் புகுந்த வுடனே நீறுகி யிறந்து காளவனத்தில் சமரீ மிருகமாய்ப் பிறந்தது. அரசனோ மேற்கூறியபடி இறந்தபின் தீவினையின் வன்மையால் சல்லகீ வனத்திலே அசனிகோஷமென்னும் யானையாய்ப் பிறந்தனன்.

இவ்வாறு அரசன் இறக்கவே, அத்துக்கத்தால் இராமதத்தா தேவி மூர்ச்சித்து உயிர்விடத் துணிந்தாள். அச்சமயத்தில் சில பெரி யோர்கள் அவளிடம்சென்று, ஸம்ஸார அநித்திய ஸ்வரூபத்தைப் போதித்தனர். அதனால் அவள் தெளிவடைந்து, சில தினங்கள் சென்றபின் தன் புத்திரர்களை அழைத்து, தந்தை யிறந்ததால் அவர் களுக்கேற்பட்ட துக்கத்தையகற்றி அவர்களில் ஜேஷ்டனாகிய சிம்ம சந்திரனை நோக்கி, "நீ பட்டாபிஷேகம்பெற்று, பூர்ண சந்திரனை யுவ ராஜனாக்கித் தேசத்தை ஆளக்கடவாய்" என்று ஆக்ஞாபித்தாள். அவன் அவ்வாறே இராஜ்யாதிகாரம் நடத்திவந்தான்.

இவ்வாறு நடந்துவருங்காலத்தில் ஸிம்மசேன மகாராஜன் இறந்த செய்தியைக் கேள்விப்பட்டுச் சாந்தமதி, ஹிரணியமதி என்னும் இரண்டு ஆரியாங்கனைகள் இராமதத்தையிடம் வந்து, அரசனிறந்ததால்

அவளுக்கேற்பட்டிருந்த வருத்தம் நீங்கும்படி அவளைநோக்கி, "இராஜ பத்தினியே! இறந்து போன அரசனுக்காக இனி நீ எவ்வளவு அழுத போதிலும் அவர் வரப் போகிறதில்லை; ஆர்த்தத்தியானத்தால் அழுது கொண்டிருந்தால், திரியக் முதலான அசுபகதிகளை யடைந்து, துக்கப்பட ஏதுவுண்டாகும். ஆதலால் நீ அத்துக்கத்தை ஒழித்து சமத்வீபாவத்தை உடையவளாய், ஸம்ஸாரத்து அநித்திய ஸ்வரூபத்தையே நினைக்கக் கடவாய்; தர்மத்தைச் சேர்ந்து, விசோதி பரிணாமத்தால் துக்கங்களை நீக்கி, உனது சத்திக்கேற்ற விரத சீலங்களைத் தாங்கி, உன் ஆத்மனுக்கு உறுதியாகிய காரியத்தில் உத்ஸாகிக்கக் கடவாய்" என்று உபதேசித்தார்கள்.

இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டதும், இராமதத்தை, தவத்தை விரும்பிய மனத்தளாகித் தன் மூத்த மகனை வரவழைத்து அவனிடத்தே தனது எண்ணத்தைத் தெரிவித்தாள். அவன் அவளுடைய பிரிவுக்கு வருத்தமுற்று அவளை நோக்கி, "மாதா! நான் செய்த தவறுதல் என்ன? ஏன் இவ்வெண்ணங் கொண்டீர்கள்?" என்று வினவ, தேவி, "நீ ஒரு தப்பிதமுஞ் செய்யவில்லை; எனது மனம் தர்மானுராகத்தை அடைந்திருக்கின்றது" என்றாள். அதைக் கேட்டதே சிம்மசந்திரன், அத்தவத்தினைத் தடுத்தல் தகாதெனக் கருதி, இராமதத்தையை நோக்கி, "அன்னையே! தங்கள் எண்ணம் அதுவாயின், அவ்விதமே செய்க" என்று அதற்குடன்பட்டான். இராமதத்தை, ஏகாக்கிர சிந்தையுடையவளாகி, தீக்ஷாவிதியின் பிரகாரம் ஆரியாங்கனையாயினள்.

அதன்மேல் அவளுடைய புத்திரர்கள் அவள் துறவு பூண்டிருந்த விடத்திற்குச் சென்று அவளின் துறவினைக் கண்டு ஸ்தோத்திரஞ் செய்து மீண்டு நகரமடைந்து சுகமாக வாழ்ந்தார்கள். சிம்மசந்திரன் தன் மாதா துறவடைந்ததை நினைந்து வாடித் தானும் சமுசாரத்தில் இச்சையற்றவனாய் வைராக்கியத்தை அடைந்திருந்தான்.

அக்காலத்தில் பூரண சந்திரனென்னும் ஒரு மகாமுனிவர், சர்யா மார்க்கமாக அரசனது கிருகத்தை அடைந்தார். அவரைக் கண்டதும் சிம்மசந்திர மன்னன் அவருக் கமுதுபடைத்து பஞ்சாச்சரியத்தை யடைந்தான். அங்ஙனமடைந்து, முனிவரர், நியமமுற்றியிருந்த பின்னர், அம்மன்னன், அம்முனிவரரை வணங்கி வாழ்த்தி, "பிறவிக்கு முடிவு உண்டோ இல்லையோ?" என்று வினவ, அவர், "நற்

பான்மையுடையவர்களுக்குத் தபோ அநுஷ்டானத்தால் முடிவுண்டாகும். அவையில்லாதவர்க்குப் பிறவி சுழன்று கொண்டேயிருக்கும்; தவத்தின் தன்மையாவது: மனிதர், பாகிய அப்பியந்தர பரிக்கிரகங்களினின்றும் நீங்கி, தசதரும சகிதராகித் தம்மிடத்தில் உத்தமகாட்சி, ஞானம், ஒழுக்கம் ஆகிய குணங்களை அழுத்தலாகும்" என்றார்.

எனலும், சிம்மசந்திரன், ஸம்ஸாரபீதியையும், தர்மானுராகத்தையுமுடையவனாகித் தனது தம்பியாகிய பூர்ண சந்திரனுக்கு இராஜ்ஜியத்தை ஸ்தாபித்து, மேற்கூறிய பூர்ண சந்திரனென்னும் மகாமுனிகளது பாதமூலத்தையடைந்து, விதியின்பிரகாரம் தீக்ஷையைக் கைக்கொண்டு, பாகிய, அப்பியந்தர பரிக்கிரகங்களை நீக்கி, குணமணிகளைப்பொருந்தி, சீலாசாரங்களையும், உத்தமக்ஷமாதி தருமங்களையும் சேர்ந்து, தத்துவ விசாரணைசெய்து, உறக்கம் என்னும் காரியத்தையகற்றி துவாதச விதமாகிய தபஸோடு துவாதசானு பிரேக்ஷைகளை பாவித்து, துவாவிம்சதி பரீஷகங்களை ஜெயிக்க உண்டாகிய சாரித்திர பலத்தினால் குற்றமில்லாத விபுலமதி மநப்பரியயமென்னும் ஞானத்தைப்பெற்று, ஆகாயத்திற்செல்லும் சாரணத்தன்மையு மடைந்திருந்தான்.

அப்படியிருந்த காலத்தில், அரசனாயிருந்த அவன் சகோதரனாகிய பூர்ண சந்திரன் என்பான், தன் மனத்தை ஸ்திரீகளின்பாற் செலுத்திப் பஞ்சேந்திரிய விஷயங்களில் மிகவும் மயங்கியிருந்தான். அவன் அவ்வாறிருப்பதை ஆரியாங்கனையாகிய இராமதத்தா தேவியுணர்ந்து வருந்தி, அவனிடம் சென்று அப்படியிருத்தல் கூடாதென்று தருமோபதேசஞ் செய்தாள். அவ்வாறு செய்தும் அவன் தன் குணத்தை விடவில்லை. அதனால், அத்தேவி, சிம்மசந்திர மகாமுனிகளிடம் சென்று வணங்கி "சுவாமி! பூர்ண சந்திர குமாரன் அதிமோகத்தனாகி மாயா காரியங்களிற் சென்று கொண்டிருக்கின்றான். யான் அவனைக்கண்டு அவனுக்குத் தர்மோபதேசம் பண்ணியும் அதனை அவன் சிறிதும் உறுதிப்பொருளென மதிக்காமல் எழுந்துபோயினன்; அவன் தர்மத்தை ஸ்வீகரிப்பானோ?" என்று வினவினாள். அதற்கு அம்முனிவரர், "அவன் தர்மத்தை ஸ்வீகரிப்பான்; அவ்வாறு ஸ்வீகரிக்கச் செய்வதான ஒரு கதையை உனக்குச் சொல்லுகிறேன்; நீ அதனைக் கேட்டு அவனுக்குரைப்பாயாக" என்று அக்கதையைச் சொல்லத் தொடங்கினார்.

5-வது : நால்வரும் சுவர்க்கமேறினசருக்கம்

அவ்வாறு கூறத்தொடங்கிய சிம்மச்சந்திர முனிவர், இராம தத்தையிடம், "கோசலையென்னும் நாட்டில் விருத்த கிராமத்தில், மிருகாயணனென்னும் க்ஷமாரூபத்தையுடைய ஒரு பிராம்மணனிருந்தான். அவனது மனைவி மதுரையென்பாள். இவர்களுக்கு வாருணியென்னும், ஒரு குமாரத்தியுமிருந்தாள். இந்த மதுரையும், வாருணியும் வாட, அம்மறையவன் மரித்து அயோத்தியாளும் அதிபலனென்னும் அரசனுக்கும் சுமதியென்னும் அவன் தேவிக்கும் இரண்யவதியென்னும் புத்திரியாகி, சுரம்யவிஷயபௌதனபுரத்து பூர்ண சந்திரனென்னும் அரசனுக்குத் தேவியாகி சுகித்திருந்தாள். அப்போது, மதுரையென்னும் பிராம்மணி, அத்தேவியினிடம் பெண்ணுபவதரித்தனள். அவள் நீயே யாவை. பத்திரமித்திரனென்னும் வணிகன் உன்னிடம் சிம்மச்சந்திரனென்னும் குமாரனைப் பிறந்தயானுவன். மேற்கூறிய வாருணியென்னும் பிராம்மண புத்திரியே உனக்கு அதி பிரியனாகிய பூர்ணச் சந்திரனென்னும் குமாரனாயினன். ஆதலால் நீ அவன் மீது நீங்காத காதலுடையவளானாய். அவனும் நற்குணத்தனேயாவன். உன் பிதாவாகிய பூர்ணச்சந்திரர், முனிவராகி, எனக்கு ஹிதமாகிய தர்மத்தை ஓதி, என்னை ரத்னத்திரய மார்க்கத்தில் ஸ்தாபித்த பரம குருவாயினர். உனது தாயாகிய ஹிரண்யவதி சாந்தமாமதியென்னும் ஆர்யாங்கனைகளைச் சேர்ந்து துறவு கைக்கொண்டனள்.

உனது புருஷனாகிய சிம்மஸேனனென்னும் அரசன் சர்ப்பம் கடித்து இறந்து சல்லகீவனத்து யானையாகினன். அந்த யானை பர்வத சிகரத்தில் என்னைக் கண்டு மிகுந்த கோபத்தால் கொல்ல ஓடி வர, ஆகாயத்து யான் எழுந்தேன். அது எமராஜனையொத்து என்னை மேனோக்கிப் பார்த்தது. யான் அவதிஜ்ஞானத்தால் அதனது ஸ்வரூபம் தெரிந்து, அதனை நோக்கி, 'ஓ சிம்மஸேனனென்னும் அரசனே! பாவத்தால் நீ யானையாயினாய்; அங்ஙனமாகியும் பாவத்தொழிலை மேற்கொண்டாய்; அதனால், இத்தேகத்தையும் விட்டால் நரகத்தில் பொருந்தவே முயற்சி செய்கின்றாய். அரசனாகிப் பெரிய ஸௌக்கியத்திலிருந்த உன்னைக் கண்ட அக்கண்களாலேயே யானையாகிப் பெரிய துன்பத்தையடைய இக்காட்டில் நான் கண்டேன். பாவத்தாலாகிய இப்பிறவிக்

குப் பெரிதும் பயந்து சத்தர்மத்தைச் சேரக்கடவாய்; நான் உனது குமாரனுகிய சிம்மச்சந்திரனுவன்' என்றேன்.

இவ்வார்த்தைகளைக் கேட்டதும் அந்த யானை அப்பொழுதுண்டாகிய பவஸ்மிருதியால் தனது பிறப்பை யறிந்து மூர்ச்சித்துத் தெளிந்து க்ஷமையோடு நிற்ப, யான், செல்வ நிலையாமை யாக்கை நிலையாமை முதலிய ஸம்ஸார அனித்திய ஸ்வரூபத்தையும், ஆத்மனது குணஸ்வரூபத்தையும், அந்தக் குணத்தால் பாவங்கள் நிர்ஜரையாகும் மார்க்கத்தையும் அதற்கு உபதேசிக்க அது மனம் பொருந்திக் கேட்டு அணுவிரதங்களைப் பொருந்திச் சகல ஜீவன்களையும் பாதுகாக்கும் முனிவரனை யொப்ப ஜீவதயவையுடையதாகிப் பஞ்சேந்திரிய விஷயங்களில் வைராக்கியத்தை யடைந்து, குரோதாதிகஷாயங்களினின்று நீங்கிச் சமத்விபாவத்தைப் பெற்றுப் பக்ஷோபவாஸ மாஸோபவாஸங்களோடு பொருந்தி, இதர யானைகளினுல் தின்றுவிடப்பட்ட காய்ந்த சருகும் புற்களும் பாரணையாக அருந்தவம் பயின்று, ஒருநாள் யூபகேசரி யென்னும் நதியினை யடைந்து, அதிலிறங்கி, நீர் பருகுவான் வேண்டித் துதிக்கையைத் தண்ணீரில் நீட்ட, தனது கால்கள் சேற்றிலழுந்திக் கொள்ளப் பிடுங்கி வரமாட்டாமல் நின்றது.

அப்போது, முன்னே சத்தியகோஷ மந்திரியாயிருந்த அகந்தன ஸர்ப்பமானது, சமரியாயிருந்திறந்து அக்காட்டில் கோழிப் பாம்பாகியிருந்து, இந்த யானையைக் கண்டு மிகுதியான கோபத்தாலோடி அதனது மஸ்தகத்தில் கடிப்ப, இதற்கு விஷம் பரவியும் இது, மனோ நிலையிற்றளர்வின்றிக் குருவின் பாதம் சிரசில் கொண்டு பஞ்ச மந்திரம் சிந்தை செய்து அவ்வுடம்பு நீங்கி ஸஹஸ்ராரமென்னும் கல்பத்தை யடைந்து, சூர்யப் பிரபையென்னும் விமானத்தில் ஒரு முகூர்த்தத்தில் சரீர அங்கோபாங்கங்கள் நிறைந்து, ஸ்ரீதரனென்னும் தேவனுகித் தோன்றியிருந்தது. அக்காலத்தில், கற்பக மரங்கள் புஷ்ப வருஷங்களைப் பொழியத் தேவதுந்துபி முழங்க, மந்தமாருதங்கள் வீச, தேவஸ்த்ரீயர்களும் சாமானிய தேவர்களும் அவனைச் சூழ வந்து சேர்ந்தார்கள். அந்த ஸ்ரீதர தேவன், அவர்களைக் கண்டு, "இவர்கள் யார்? இந்த க்ஷேத்திரம் யாருடையது? யான் யார்?" என்று நினைக்க, அந்த பவ சம்பந்தமாகிய அவதிஜ்ஞானம் அவனுக்குத் தோன்றி, அவன் யானையாயினது முதல் எல்லாம் தெரிந்து, "இது தேவலோகமாகும்; இது புண்ணியத்தினுல் பெறப்பட்டதாகும்; இவர்களெல்லாம் தேவி

மார்கள்; இவர்கள் அரம்பையர்கள்; இவ்வோசை தேவதுந்துபி ஓசை" என்று அங்குள்ள விசேஷங்களையெல்லாம் உணர்ந்தான். அப்போது அவனிடத்தில் சாமானிய தேவர்கள் வாழ்த்துச் சொல்லிப் பிறகு சில நீதிகளைச் சொல்லத் தொடங்கி, அவனை நோக்கி, "ஸ்ரீதர தேவனே! முதலிலே நீ திருமஞ்சனமென்னும் ஸ்நானத்தை முடித்துப் பிறகு தேவி பரிவாரங்களுக்குக் காட்சி கொடுத்து, அனந்தரம் ஜினேஸ்வரனை ஸ்துதித்து அவர்க்குச் சிறப்புச் செய்து, பின் நர்த்தன சாலை முதலியவற்றைக் கண்டு, அதன்பின் தேவிமார்களிடத்திலுண்டாகிய சுகங்களை யனுபவிக்கக்கடவாய்" என்றார்கள். அமரனும் அவ்வாறே அவைகளைச் செய்து, சர்வஜ்ஞனைப் புகழ்ந்து, துதிசொல்லித் தேவ போகங்களையனுபவித்து, இனிதாயிருந்தனன்.

இவன் இங்ஙனமிருப்ப, சிம்மஸேனபவத்து இரண்டாவது மந்திரியாகிய தர்மிலன் மரித்து, வனத்தில் வானரமாய்த் திரிந்து, யானையைக் கடித்த கோழிப் பாம்பைக்கொல்ல, அது மூன்றாம் நரகத்தையடைந்து சொல்லுதற்கரிய துன்பங்களையுற்றது; இங்ஙனம் அசனிகோஷமென்னும் யானையானது ஸர்ப்பத்தாலிறந்து தேவலோகம் எய்தவும், சர்ப்பமானது வானரத்தாலிறந்து நரகத்தை யெய்தவும், அந்த யானையினுடைய கொம்புகளையும் முத்துக்களையும் ஒரு வேடன் கொண்டு, தனமித்திரனென்னும் வணிகனுக்குக் கொடுக்க, அவ்வணிகன் பூர்ணச்சந்திரனென்னும் அரசனுக்குக் கொடுத்து மிகவும் சிறப்புப்பெற்றான்; அரசன் யானையினது கொம்பிரண்டினையும் தனது கட்டிலுக்கு நாலு கால்களாகக் கடைந்து போட்டு, கொம்பினிடம் உண்டாகிய முத்துக்களை மாலையாக்கி அணிந்து கொண்டு, தனது தேவிமார்கள் சூழக் கட்டிலின் பேரில் ஏறி யினிதிருக்கின்றனன்.

இந்நிலைமையாகிய தன்மையைக் கேட்டபின் விராகமடைந்து தர்மத்தில் தலைப்படாது நீங்குபவர்கள் ஒருவருமில்லை; ஆகையால் இக்கதையை நீ பூர்ணசந்திர குமாரனாகிய அரசனுக்குச் சொல்வாயானால், "அவன் கேட்டுத் தர்மத்தை யடைவான்" எனலும், இராமதத்தை வணங்கிப் போகி, அரசனும் மகனைக் கண்டு காதலும் களிப்பும் நீங்கும் இக்கதையினை உரைப்ப, அரசன் மிகவும் வருத்தமுற்றுப் பெருமூச்செறிந்து தர்ம வழியினைச் சிறிது கண்டு, தகப்பன் மேலாகிய காதலால் துக்கமுற்று, முத்தையும் கொம்புகளையும் அக்னியிலிட்டுத் தகித்துச் சம்சாரத்துக்குப் பயந்தவனாகிப் பஞ்சேந்திரிய விஷயங்களை

விஷத்துக்குச் சமானமென்று நினைத்து நடுங்கி அவற்றைச் செய்யத் தொடங்காமல் அடங்கி, ராகத்வேஷங்களினின்றும் நீங்கிப் பஞ்சாணு விரதங்களோடு சீலங்கள் பயின்று, சினவரன் பாதம் சென்னியில் வைத்துத் தத்துவம் பயின்று தானம் தவம் தயாவென்னும் குணங்களோடு, ஸ்ரீ ஜின தர்மத்தைச் சேர்ந்தான். பின், இராமதத்தையும், இந்தப் புத்திரனையே மறுபடியும் நான் எனக்குப் புத்திரனாக அடைய வேண்டுமென்று நிதானஞ் செய்து நோற்று, ஆயு நீங்கி மகா சுக்ர மென்னும் தேவலோகத்தில் பாஸ்கரப் பிரபனென்னும் தேவனாகத் தோன்றித் தேவ சௌக்கியம் அனுபவித்திருந்தாள். அப்போது பூர்ணசந்திரனென்னும் அரசனும், அந்தக் கல்பத்தில் அவனுக்குப் பிள்ளையாய் வைடூர்ய பிரபனென்னும் தேவனானான். இவ்விரு தேவர்களும் அங்கே தேவபோகம் நுகர்ந்திருக்கின்ற காலத்து, சிம்மச்சந்திர மகா முனிகள் உக்கிரமாகிய தவத்தைச் செய்து ஆராதனா விதியில் தளர்வின்றிச் சமத்துவபாவமாகி பரீஷகங்களை ஜெயித்துப் பஞ்ச பரமேஷ்டிகளைத் தியானித்துத் தமது உடம்பையும் உயிரினையும் தடமும் வாளுமென அவற்றின் ஸ்வரூபங்களை உணர்ந்து சரீரம் நீங்கி, உபரிமோ உபரிமமென்னும் அகமிந்திர லோகத்தையடைந்து, பிரீதிங்கரனென்னும் அகமிந்திர தேவனாகி, முப்பத்தோரு கடலாயுஷ்யத்தைப் பெற்று, வனிதையரால் வரும் காமபலன் ஒன்றுமின்றிச் சிவகதியவரைப் போல நல்வினை உதயத்தால், இடையறாத சுகமல்லது துன்பம் கவலை முதலியன இன்றிச் சௌக்கியமனுபவித்தனன். சிம்மசேனனென்னும் அரசனாதியாக இந்நால்வரும் தவத்தினாலும் சீலத்தினாலும் தேவராயினார்கள்; சத்தியகோஷனென்னும் மந்திரி தீவினையினால் விலங்கில் வீழ்ந்து பின் நரகத்தையடைந்தனன். ஆகையால், பகை, தனக்குத்தானே பாபங்களைச் செய்வதாகும். நண்பு நல்வினைக்கு ஹேதுவாகும். இங்ஙனம் பகை உறவு என்னும் இரண்டும் பாப புண்ணியங்களுக்கு ஏதுவாதலை, இந்த யானையினிடத்திலும் பாந்தளினிடத்திலும் பார்த்துத் தெளிந்து கொள்ளலாம். ஆகையால் சிந்தையால் தீக்கதிச் செலவாகிய பாபங்களை மாற்றி இன்பத்தையாக்கி இம்மாற்றினை நீக்கி வீட்டினையாக்கும் நல்லறத்தினையமர்ந்து செய்யவேண்டும்.

கூ-வது : மன்னனுந் தேவியும் மைந்தனுஞ் சுவர்க்கம்புக்க சருக்கம்

மேற்கூறியபடி தேவலோகத்தை யடைந்த ஸிம்மஸேன மஹாராஜனும், இராமதத்தா தேவியும், அரச புத்திரர்களாகிய ஸிம்மசந்திர பூர்ணச் சந்திரரென்னும் குமாரர்களும் மறுபடி இப்பூமியிலவதரித்த வரலாற்றினை இனிக் கூறுவாம்: இராமதத்தையாகிய பாஸ்கர பிரபனென்னும் தேவன், தனதாயுஷ்யம் முடியப் பதினைந்து நாளிருக்கும்போது அவ்விஷயத்தை, தேவலோகத்தில் சில குறிகளால் தெரிந்து, மரணத்திற்குப் பயந்து, சோகமும் துயருமெய்தி, அதிக கஷ்டப்பட்டான். அக்காலேயில், ஸாமான்ய தேவர்கள் ஸம்ஸார அஸாரத்தையும், சரீர முதலியன அனித்தியமென்பதையும், ஆத்மனுக்குத் தர்மமே சரணமென்பதையும், ஆத்ம தருமத்தைப் பாவித்து இறைவன் பாதத்தைத் தியானத்திலே புண்ணியத்தை யாக்குமென்பதையும் போதிக்க, அதனுல் அவன், மரண பயமிலனுகித் தருமத்தியானத்தோ டொன்றி ஆயுஷ்யம் நீங்கினுன்.

அவ்வாறு நீங்கிய அவன், ஜம்பூத்வீப பாதக்ஷேத்திர விஜயார்த்த பர்வத தக்ஷிண ஸ்ரேணியில், தரணீதிலகபுரத்து ராஜா அதிவேகனுக்கும், ஸுலக்ஷணையென்னும் அவன் தேவிக்கும் ஸ்ரீதரையென்னும் புத்திரியானுள். அப்புத்திரி யௌவனத்தை யடைந்தபோது, அளகாபுராதிபதி தருசகனென்பவன் அவளை, விவாஹ விதியால் மணஞ்செய்ய அவள் இஷ்ட விஷய போகங்களையனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாள். அப்போது வைடூர்யப் பிரபனென்னும் தேவன் அச்சீதரை கருப்பத்திலடைந்து யசோதரையென்னும் புத்திரியானுள். அவள் யௌவனமெய்தினபோது, அக்குமாரியை பாஸ்கர புராதிபதியாகிய சூர்யாவர்த்தனென்னும் வித்தியாதர வரசன் விவாஹ விதிக்கிரமத்தாலெய்திப் போக நுகர்ந்தான். அப்போது பூர்வம் சிம்மஸேனனுகிய ஸ்ரீதரதேவன் ஆயுஷ்யாவசானத்தில் அவ்விருவர்க்கும் கிரணவேகனென்னும் குமாரனுயவதரித்து, குமாரப் பருவமடைந்து இராஜகன்னிகைகளை மணந்து சிற்றின்பத்திலே மூழ்கியிருந்தான். அப்போது சூர்யாவருத்தன் ஸம்ஸாரம் அனித்தியமென்று பாவித்து விஜயார்த்த பர்வதத்தினின்றும் பூமியில் வந்து முனிச்சந்திரரென்னும் மகா முனி

களை வணங்கி, அஷ்ட கருமங்களது ஸ்வரூபத்தைக் கேட்டு வைராக்கியமடைந்து இராஜ்ஜியத்தைத் தனது குமாரனாகிய கிரணவேகன் பேரில் ஸ்தாபித்து, தான் முனியாயினன். சூரியாவர்த்தனது தேவியாகிய யசோதரையும், அவளது தாயாகிய சிதரையும், குணவதி என்னும் அஜ்ஜிகை பாதஞ் சேர்ந்து துறந்து அஜ்ஜிகையாயினார்கள்.

பிறகு கிரணவேகனென்னு மரசன் ஸம்ஸார போகம் துக்கத்துக்குக் காரணமென்று நினைத்து ஜினசைத்யாலய வந்தனார்த்தமாகச் சித்தாயதன கூடமென விஜயார்த்த பர்வதத்திலுள்ள அக்கிருத்திமசைத்யாலயமடைந்து ஜினப் பிரதிமைகளைக் கண்ணாரக்கண்டு ஆனந்தங்கொண்டு ஸ்துதிசெய்து வணங்கிப் பின்னை, அக்கோயிலி லமர்ந்திருந்த அரிச்சந்திரரென்னும் சாரண பரமேஷ்டிகளை வணங்கி அவரிடம் ஆசீர்வாதம் பெற்று, ஸம்ஸாரத்தும் மோட்சத்துமாக்கும் தத்துவ ஸ்வரூபங்களையும், ஸப்தபங்கி நயங்களையும், ஆத்மன் அனாதித்தியாத்துவ கருமோப சமத்தால் பஞ்சலப்திகளையெய்தி க்ஷாயிக தர்சனபலத்தால் ரத்னத்திரய பாவனை முற்றிய தியானத்தால் ஸம்ஸாரம் நீங்கி மோட்சமடையும் வரிசைக் கிரமத்தையும் அவர் விரிவாகக்கூறி அருளக்கேட்டு, மித்தியாத்துவ அந்தகாரம் நீங்கித் தத்துவந்தெளிந்து அதிப்பிரயத்தனத்தால் அம்முனிவரிடத்திலேயே ஜினதீக்ஷையினைக் கைக்கொண்டு இந்திரிய விஷயங்களையடக்கி, தசதருமத்தின் வழியனாகி பரீஷஹங்களை வென்று, ஆகாசச் சாரணத் தன்மைபெற்றுத் திரிகால யோகங்களில் சலனமின்றித் தியானத்தினின்று, முனிவர்களுமஞ்சும் சாரித்திர பலமுடையராகி நிர்பயராய்க் காஞ்சன பர்வத குகையில் வசித்தார். அக்காலத்தில், ஸ்ரீதரை யசோதரையென்னும் ஆரியாங்கனைகளிருவரும் அவரிடம் சென்று வணங்கித் தருமங்களை அவரால் சொல்லக் கேட்டு மீண்டு போனார்கள். பின்னர், அம்முனிவர் குகையையடைந்தார். அப்போது முன் அசனிகோடமாகிய யானையைக் கடித்த சத்தியகோஷனாகிய பாம்பு, நரகமடைந்து, அங்கு நின்று வந்து திரஸஸ்தாவரத்தில் சுழன்று, மறுபடி இப்பர்வத குகையில் மலைப்பாம்பாய்ப் பரிணமித்திருந்து இம்முனியைக் கண்டு தனது வாயைத்திறந்து பிடிப்ப, முனிவர் அருகன் என்று சொல்லித் தியானித்தார்.

முன்கூறியபடி சென்ற ஆரியாங்கனையிருவரும் அத்தொனியைக் கேட்டுத் திரும்பிவந்து பார்த்துப் பாம்பின் வாயிடைப்பட்ட முனிவரர் தோள்களைப்பற்றி அஞ்சாதிழுத்தார்கள். அப்போது விடாமல் அம்

மூவரையும் சேர்த்து அப்பாம்பு விழுங்கிற்று. மூவரும் தியானத்தில் தளர்வின்றி இப்பாபிஷ்டன் மேல் த்வேஷமிலராகிக் காபிஷ்ட கல்ப மடைந்து தேவர்களாகிப் பதினாலு கடலாயுஷ்யமுடையராகி, அமரசுக மனுபவித்திருந்தார்கள். அம்மலைப்பாம்பு நாலாவது நரகத்தையடைந்து அறுபத்திரண்டரை யோஜனையெழுந்து விழும் அறுபத்திரண்டரை வில்லுயர்ந்த நரக சரீரத்தைப்பெற்றது. தருமத்தைக் காட்டிலும் மேலாகிய செல்வமும் பாபத்தைக் காட்டிலும் மேலாகிய கேடுமில்லை யென்பதை இவர்கள் கதையால் அறிந்து தீக்கதிப் பிறவிக்கஞ்சி, மறத்தை நீத்து அறத்தோடு யாவர்களும் சேரக் கடவார்களாக.

இதுநிற்க; "ஸிம்மஸேன அரசனும் தேவியும் இளையகுமார னும் இப்போது சொல்லப்பட்ட தேவர்களானார்கள். நவக்கிரைவே யகத்துச்சியாகிய உபரிமோபரிம கிரைவேயகத்திருந்த பூர்வம் ஸிம்மச் சந்திரனாகிய அஹமிந்திர தேவன் வரலாற்றை இனிச்சொல்வேன் கேள்" என்று தரணேந்திரனுக்கு ஆதித்யாபதேவன் சொல்ல லுற்றனன்.

எ-வது: சக்கராயுதன் முத்திச்சருக்கம்

ஜம்பூத்வீபத்து, பரதக்ஷேத்திரத்தில், சக்கரபுரமென்னும் நக ரத்து, அபராஜித மஹாராஜனும், அவன் தேவியாகிய வஸுந்தரியும் சுகித்திருக்கும் நாளில், அஹமிந்திரத்திருந்த ஸிம்மசந்திரனாகிய பிரீ திங்கரதேவன் அவ்விருவருக்கும் சக்கராயுதன் என்னும் புதல்வனா யினன். அப்புதல்வன் வளர்ந்து சகல கலைகளையும் பயின்று, யௌவன மானதை அபராஜிதனறிந்து, சித்திர மாலையென்னும் ஓர் இராஜகன்னி கையை அவனுக்கு மணம் புணர்விப்ப, அவளுடன் சக்கராயுதன் சுகித் திருக்கையில், காபிஷ்ட கல்பத்தில் தேவனாகிய கிரணவேகன் இவர் கட்குப் புதல்வனாயவதரிக்க, அபராஜிதன் ஸந்தோஷமெய்தி யாசகர் களுக்கு மிகுதியாக திரவியம் முதலான தானம் அளித்து வறுமையைப் போக்கி அக்குமாரனுக்கு வச்சிராயுதனென்று நாமகரணஞ் செய்ய அக் குமாரனும் வளர்ந்து பருவகாலமடைந்தான். அப்போது பிருத்வீதி லகமென்னும் நகரத்து அதிவேக மகாராஜனுக்கும் பிரியகாரிணிதேவிக் கும், முன் தவத்தினால் தேவனாகிய ஸ்ரீதரை, இரத்தினமாலையென்

னும் குமாரியாய்ப் பருவமடைந்திருந்தாள். அவளை ஔபாஸன விதிக் கிரமத்தால் வச்சிராயுதனுக்குக் கல்யாணம் செய்விப்ப, வச்சிராயுதன் தேவியாகிய, இரத்தினமாலையது கருப்பத்தில் யசோதரையாகிய தேவன் அடைந்து இரத்தினயுதனென்னும் குமாரனுகினன்.

அவனும் வளர்ந்து இராஜ கன்னிகைகளை மணந்து மிருதியாகப் போகத்தில் மூழ்கினன். இப்படியாக, அபராஜித மகாராஜனும், அவன் புத்திரனும், பவுத்திரனும், பிரபவுத்திரனும் பேரானந்தத் தழுந்துகின்ற காலத்தில், அபராஜிதன் பிஹிதாஸ்ரவரென்னும் முனிவரிடத்தில் தர்மங்கேட்டு, இராஜ்ஜியத்தைச் சக்கராயுதனுக்களித்து, தான் மாதவனுகிய உருவைத் தரித்தான். பிறகு சக்கராயுதன் சிறிது காலம் இராஜ்ஜியம் செய்து வைராக்கியமடைந்து தனது குமாரனுகிய வஜ்ஜிராயுதனுக்கு இராஜ்ஜியத்தை ஸ்தாபித்து, அபராஜித முனிகளிடம் ஜினதீக்ஷைபெற்றுத் திரிகால யோகந்தாங்கித் துவாதச ஸம்பமம் பாவித்துத் தியானத்தினுல் பாஹியாப்பியந்தர பரீஷஹங்களைவென்று, ஷட்திரவிய குணபரியாயங்களை யறிந்து, ஸம்ஸாரத்தில் ஆத்மன் கருப்பம், உப்பாதம், சம்மூர்ச்சனைகளால் தோன்றுந் தன்மையையும், பஞ்ச பாவத்தில் அடைந்து வர்த்திக்கும் ஸ்வரூபத்தையும், ஹிதமாகிய முக்தியையும், அதற்குபாயமாகிய இரத்னத் திரயத்தையும் மனதில் வைத்துக் கருமங்களி னுதயத்தாலாகும் விகாரங்களை யோஜித்து, தவ மார்க்கத்தில் சென்று கொண்டிருந்தான். அப்போது வஜ்ஜிராயுத மகாராஜனும் வைராக்கியமடைந்து, மகனுக்கு இராஜ்ஜிய பதவியளித்துச் சில தருமங்களையும் சொல்லிப் பின்பு தன் தந்தையாகிய சக்ராயுத முனிகளிடம் சென்று வணங்கித் தவம் கைக்கொண்டனன். பிறகு சின்னுள் சென்று சக்கராயுத முனிவர் ஒரு பர்வத சிகரமடைந்து சுக்கிலத் தியானத்தால் வரிசைக் கிரமமாகக் காதி கருமங்களைக்கெடுத்து, அனந்த நன்மைபடைந்து, தேவர்கள் கேவல பூஜை செய்து துதிப்ப, மற்ற அகாதி வினைகளையும் வென்று உலகுச்சியையடைந்தார். தேவர்கள் மலர் சொரிந்து அவரைத் துதித்துத் தமதிடம் சேர, வஜ்ராயுத முனியும் அந்தச் சக்கராயுத பட்டாரகரை வணங்கிப் போயினன்.

இங்ஙனம் சக்கராயுத பட்டாரகர், ஆதியில், பத்திரமித்திரனென்னும் வணிகனுகி, தருமமேவி, ஸிம்மசந்திர அரச குமாரனுகி, மாதவத்தால் அஹமிந்திரனுகி, இவ்விடத்தில் சக்கராயுதராகித் தவத்தினுல் மாற்றையொழித்து வீட்டையடைந்தனர். இது தருமத்தினது இயல்பாகும்.

அ-வது : வஜ்ராயுதனணுத்தரம்புக்க சருக்கம்

மேற்கூறியபடி அரசியற்றிய, அரசனாகிய இரத்தினாயுதன், ஸம்ஸார போகத்தில் அதிப்பிரீதியுடையவனாகி, தர்ம ஸ்வரூபமே அறியாதவனாகி மோஹத்தால் மயங்கியிருந்தான். அந்நாளில், அந்நகரத்து மனோஹரமென்னும் உத்தியானவனத்து, முனி ஸமூகங்களோடு கூட ஸம்ஸார துக்கத்தைப் போக்கும் சக்தியையும், மிகுதியான ஸம்மியக் சாரித்திரத்தையும் உடைய வஜ்ரதந்தரென்னும் முனிவரர் வந்து சேர்ந்து, முனி ஸங்கங்களுக்கு இம்மூன்று லோக ஸ்வரூபமும், அவற்றில் பிறக்கும் சதுர்கதி ஜீவஸ்வரூபமுமாகிய, த்ரிலோக பிரஜ்ஞப்தி என்னும் கிரந்தத்தை உபதேசித்தருளத் தொடங்கி, சதுர்கதியில் விலங்கு கதிஸ்வரூபமும் அதில் பிறக்கும் ஜீவர்களுடைய தன்மையும் சொன்னார். அக்காலத்தில், அவ்வுத்தியானத்திருந்த அரசனுடைய பட்டத்து யானை அவற்றைக்கேட்டு, கருமோபசமத்தால் தனது பூர்வ பிறப்புணர்ந்து, மாம்ஸமிஸ்ரமாகிய கவளங்கொள்ளாமல் பெருமூச்சுவிட்டு நிற்ப, பாகன் அதனை அரசனுக்கறிவித்தான். அரசன் வைத்தியர்களையழைத்து இவ்வியானைக் குற்றமென்னென்று கேட்ப, அவர்கள், இதற்கு வாதபித்த சிலேத்தும விகாரமாகிய வியாதியொன்றுமில்லை. இது விடும் பெருமூச்சை யோசித்தால் ஏதோ பிறப்புணர்ந்தது போல தோற்றுகிறது. இதன் கையில் மாம்ஸமிஸ்ரமில்லாத பவித்திரமாகிய கவளத்தையிட்டால் . இது வாங்கிப் புசிக்கின் பிறப்புணர்ந்ததாகும் என்று நிச்சயமாயறியலாமென்ன, அப்படிக் கவளமிட யானை அதனை வாங்கிப் புசித்தது. மன்னன் சந்தோஷித்து அக்காவிலுள்ள மஹா முனியைக் கண்டு வணங்கி, "யானைக் குற்றமென்" னென்று வினவ, முனிவரரும் அவதி ஞானத்தால் உற்றதறிந்து சொல்லத் தொடங்கி, "இப்பரத க்ஷேத்திரத்து அஸ்தினபுரத்தில் பிரீதிபத்திரன் என்னும் அரசனிருந்தான். அவன் தேவிவசுந்தரி ; புதல்வன் பிரீதிங்கரன் ; மந்திரி, சித்திரமதியென்பான் ; அவன் தேவி கமலை ; இவர்கட்குப் புதல்வன், விசித்திரமதி என்பான் ; இந்த அரசகுமாரனும், மந்திரி குமாரனும், பிரியாச் சிநேகிதர்களாயிருந்தார்கள். அங்ஙனமிருக்கும்போது அவர்கள், தருமருசி என்னும் ஸாதுவின் சரணஞ் சார்ந்து, திருவறங் கேட்டு, ஐம்

புலங்கண்மேல் வெறுப்புற்று ஜினதீக்ஷை கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களில், பிரீதிங்கரமுனி க்ஷீராஸ்ரவத்துவம் என்னும் ரித்தியாகிய, பால் போல மதுரமுடைய வார்த்தையுடையவனானன். இவ்விரு முனிவரும் அயோத்தியாபுரத்தின் பாஹ்யப் பிரதேசத்திலடைந்தார்கள். அப்போது அரசகுமாரனாகிய பிரீதிங்கரமுனி அந்நகரில் ஆகாரம் கொள்வதற்காகச் சரியாமார்க்கமாக வெழுந்தருளினன். அத்தருணத்தில் அந்நகரத்திலுள்ள புத்திஷேணை யென்னும் கணிகை மாதானவள் அம்முனி தன் வீட்டின் ஸமீபமடைய அந்த முனியை எதிர்கொண்டு வணங்கி, “ஸ்வாமி! மேலான சத்பாத்திரங்களில் ஆகாராதி தானம் செய்வதற்குரிய நற்குலத்தில் பிறப்பதற்கு ஹேதுவென்” என்று கேட்ப, அவர், “மனிதர் தம்மை நிந்தித்துப் பெரியோர்களை ஸ்துதித்து, ஜீவதயவையுடையராகி, புலசு தேன்கள் ஆகிய இவைகளை நீக்கி, ஸம்மியக்த்வாதி குணங்களோடு சேர்ந்து மாயமில்லாத மனத்தராகி வர்த்தித்தால் மேலான குலத்தில் பிறக்க ஏதுவுண்டாகும்” என்றுரைத்தார். இதைக்கேட்டதும், கணிகை, புலசு, தேன், இவற்றினின்று மீண்டு பொருந்திய சீலவிரதமும் கொண்டு திருந்திய குணத்தளாகினள். முனிவரும் திரும்பிக் கானிலிருக்கும் விசித்திரமதி முனியிடமடைந்தார். அப்போது, அவரை, “இவ்வளவு காலதாமதமாய் வந்ததற்குக் காரணமென்ன?” என்று விசித்திரமதி முனி வினவ, அவர், கணிகையாகிய புத்திஷேணையைக் கண்டதையும், அவள் கேட்ட விஷயத்தின் விவரத்தையும், அதற்குத் தாம் சொல்லிய விதத்தையும், அவள் சீலாசாரங்களைக் கைக்கொண்டதையும் கூறினர். அவற்றைக்கேட்டதும், விசித்திரமதி முனிவன் ஆச்சரியமடைந்து, பெருமூச்சவிட்டு, அவள்பேரில் காமராகத்தனாகி அவளின் உருவத்தையும் அவளிருக்கும் விடுதியையும் கேட்டுக்கொண்டு கருமவசத்தினால், அவளிடமடைய, அக்கணிகை அவனைக்கண்டு வணங்கி விரதத்தினால் உண்டாகும் பலனென்னென்று கேட்டாள். அதற்கவன் மோஹ ஹேதுவாகிய வசனத்தைச் சொல்ல, அவள், “இம்முனி புதியன்” என்றறிந்து, அவனிடத்தே ஸ்த்ரீராகத்தால் கெட்டார் கதைகளைச் சொன்னாள். அவன் கேளாது மோஹத்தனானன். அதன்மேல் கணிகை கோபித்து அவனை வெறுத்து இகழ்ந்து நீங்க, அதனால் அம்முனிவன் கோபமுற்று வருத்தத்தோடு அவளைச் சேரும் உபாயத்தை யோசித்து, அந்நகரமாளும் மாம்ஸபோஜியாகிய கந்தமித்திரனென்னும்

அரசனுக்குச் சமையற்காரனாகி அவனுவக்குமாறு ஊனைச் சமையல் செய்து அவனுக்குப் போட்டு, அவனது உதவியால் புத்திஷேணையிடம் சேர்ந்தான். இவ்வாறு அவன் மாதின் மோகத்தில் மயங்கி, மாதவத்தைத் தொலைத்து, மாம்ஸத்தைச் சமைத்து, மடையனாய் நின்ற பாவத்தால் அவ்வுடல் விட்டு இந்த யானையாய்ப் பிறந்தனன். இந்த யானை அவ்வாறு வந்ததாதலின், யான் இப்போது த்ரிலோக ப்ரஜ்ஞப்தியில் விலங்கு கதி ஸ்வரூபமும் பிறக்கும் ஹேதுவும் சொல்லக்கேட்டு, அப்பிறப்பறிந்து நொந்து விரத சீலத்ததாயது.'' என்று கூறிப் பின்னரும் சில தரும வசனங்களையும் சொன்னார். அவற்றைக்கேட்டு இரத்தினாயுதன் விராகமடைந்து, முடியினை மகனுக்கீந்து, வஜ்ரதந்த முனிவரை வணங்கி ஸர்வஸங்கபரித்தியாகமாகிய தவங்கொண்டனன். இவ்வாறு இரத்தினாயுதன் துறந்ததும், அவனது தாயாகிய அரதன மாலையும் துறந்து நோற்றனள். தாயும் மகனும் தவத்தில் நழுவாமல் இருந்து அந்தியத்தில் அச்சுதகல்பமடைந்து இருபத்திரண்டு கடலாயுஷ்யமுற்று இன்பம் அடைந்திருந்தனர்.

இப்பால் நரகத்தாழ்ந்த அரவின் செய்கை என்னவென்றால் அது பங்கப் பிரபையென்னும் நாலாவது நரகத்தில் பத்துக்கடலாயுஷ்யங் கழித்து அந்நரகத்தினீங்கி நாலு கடற்காலம் த்ரஸஸ்தாவரத்தில் சுழன்று தீய துயரமுற்றுப் பிறகு பரதத்தில் கச்சையென்னும் புரத்தில் தாருண கிரணனென்னும் வேடனுக்கும் அவன் மனைவியாகிய மங்கிக்கும் புதல்வனாய் அதிதாருணனென்னும் பெயருடையவனாயிற்று. பாவமே உருக்கொண்டாலொத்த தூர்த்தனாகிய இவன், ஒருநாள், வில்லும் அம்புகளுங் கொண்டு பிராணிகளை வதைசெய்யும்படி பர்வதத்தின் மேலேறினன். அங்ஙனமேறினவன் அவ்வரைமிசை யோகத்தினின்ற வச்சிராயுத முனியைக் கண்டு, கோபத்தீயால் அவருக்கு அளவற்ற கொடுமைகளைச் செய்தான். அவைகளை முனிவர் பொறுத்து, அறிவால் மிகுந்து, அறத்தினை நினைந்து, தியானத்தில் நின்று, சரீரம் நீங்கி ஸர்வார்த்த சித்தியடைந்து, முப்பத்து மூன்று கடலாயுஷ்யத்தையுற்று, உத்தம தேவனாய் அஹமிந்திரனாயினன். இவ்வேடன் இணையிலாப் பாவஞ் செய்து இறுதியில் ஏழாம் நரகமடைந்து, சொல்லரிய துன்பமுற்றான். ஆகையால், ஆர்வ செற்றங்களன்றி, ஆத்மனுக்கு வேறு பகையில்லையென்பதை யாவருமறிந்து அறநெறியொழுகி ஆர்வம் நீங்குதல் மிக நன்று.

௯-வது : பலதேவன் சுவர்க்கம்புக்க சருக்கம்

சிம்மஸேன அரசன், மேற்கூறியபடி வஜ்ராயுதனாகி, சர்வார்த்த சித்தியடைந்தான். அப்போது மந்திரியான சத்தியகோஷன் வேடனாகி ஏழாம் நரகமெய்தினான். இவர்களிருவரும் பூமியில் வந்து கூடுமளவும் இளைய குமாரனாகிய பூர்ணச்சந்திரனும் அவனது தாயாகிய இராமதத்தா தேவியும் உற்றபிறப்புக்களை இனிக் கூறுவாம். தாதகீஷண்டத்வீப பூர்வ பாகத்து, மஹம்மேரு பர்வதத்திற்கு மேற்கில், ஸீதோதாநதியின் வடகரையில், கந்திலையென்னும் நாட்டில், அயோத்தி என்னும் நகரத்து அரசன் அருகத்தாஸன் என்பான். அவனுக்குத் தேவிமார், ஸுவ்ரதையென்றும் ஜினதத்தையென்றும் இருவர். முன் அரதனமாலையாகி அச்சுதகல்பத்து இருந்த தேவன், ஸுவ்ரதா தேவியின் கருப்பத்திலடைந்து, நவமாஸ பரிபூர்ணமாகிய பின் வீதபயனென்னும் குமாரனாயினன். மற்றொரு தேவியினிடம் இரத்தினாயுதனாகிய அச்சுதகல்பத்து தேவன் வந்து தோன்றி விபீஷணனென்பானாயினன். இந்த வீதபய விபீஷணரிருவரும், இராம கேசவர்களாகி வளர்ந்து நிலமகட்கிறைவராகி யிருக்கும்போது சத்துருவாகிய பிரதி வாஸுதேவன் இவர்கள் பேரில் யுத்த சன்னத்தனாக இருபடைகளும் சண்டையிட்டன. அப்போது சத்துருவின் சேனை வீதபயனது சண்டைக்குப் பயந்தோடிற்று. அதுகண்டு சத்துரு பொறாதவனாகி நேரில் வந்து யுத்தகளத்தில் இவ்விருவருடன் அனேகமாகிய யுத்தஞ் செய்தும் முடியாமல் கடைசியாகச் சக்கரத்தை விட அது வந்து விபீஷணனாகிய கேசவனது ஹஸ்தத்திலடைந்தது. விபீஷணன் அந்தச் சக்ராயுதத்தையே திருப்பிச் சத்துருவின் மேல் விட்டான். அது போய் அவனை லோகாந்தரமடைவித்தது. அது கண்டு "என்ன ஆச்சரியம்! ஸம்ஸாரபோகம் நிலையில்லாமையாக இருந்தாலும் இச்சக்ராயுதம் சில காலம் ஒருவனிடத்திலிருந்து, பிறகு வேறொருவன் வசமாகி, முன்னிருந்தவனைக் கொன்றது மிகவுங் கொடுமையாகும்" என்று பலருமுரைத்துப் பரிதபித்தனர். பிறகு வீதபய, விபீஷணரிருவரும் திரிகண்டத்துள்ள யாவரையும் ஜயித்துத் தமது நகரமடைந்து ராஜ்யாபிஷேகஞ் செய்துகொண்டு பலதேவ - வாஸுதேவ ஸாம்ராஜ்யம் அடைந்து ஸுஹித்திருந்தார்கள். பல ஆண்டுகள்

சென்ற பின், விபீஷணன் வியோகமானான். அதனால் வீதபயன் வைராக்யமுற்று வீதராகனாகிய முனியாகி, நோற்றுச் சதுர்விதாரா தனையினால் சரீரம் விட்டு இலாந்தவகற்பம் புக்கான். அவன் யாரெனில் யானாகுங்கண்டாய்'' என்று தரணேந்திரனுக்கு ஆதித்யாபன் கூறி, பின்னும் சொல்லத் தொடங்கி, ''யான், விபீஷணன் எங்குற்றானென்று எனது அவதிஞானத்தால் அவன் இரண்டாவது நரகமடைந்ததை அறிந்து அவ்விடம் சென்று அவனைக்கண்டு அவலமடைந்தேன்.

௧௦-வது : நிரயத்துளறவுரைச் சருக்கம்

ஆதித்யாபனாகிய யான் மேற்கூறியபடி சக்கரப்பிரபையென்னும் இரண்டாம் நரகமடைந்து அவ்விடத்து விபீஷணனாகிய நாரகனைக் கண்டு அவன் சமீபத்திலணுகி, அவனை நோக்கி, ''நாரகனே! என்னை நீ அறிவாயா? ஆதியில் யான் மதுரை என்னும் பிராம்மண மாதாக, நீ அவள் மகள் வாருணியானாய். பிறகு யான் இராமதத்தை யாக, நீ அவள் குமாரனாகிய பூர்ணச்சந்திரனானாய். பின் இருவரும் நோற்று மஹா சுக்ரகல்ப தேவர்களாகி அதன்மேல் வித்தியாதர உலகத்தில் யான் ஸ்ரீதரையாக நீ என் மகள் யசோதரையாகினாய். பின் இருவரும் நோற்றுக் காபிஷ்ட கல்பம் அடைந்தோம். அங்கு நின்றும் யான் இந்தப் பூமியில் இரத்தினமாலை என்னும் மாதானேன். நீ என் மைந்தன் இரத்தினாயுதனானாய். இருவரும் சுபத்தியானத்தையுடைய வராய் நோற்று அச்சுதகல்பஞ் சென்று மீண்டோம். அதன்மேல் தாதகீஷண்டத்வீபத்தில் பூர்வபாக கந்திலா நாட்டு அயோத்தி நகரத்தில் யான் வீதபயனென்னும் இராமனாக நீ, தம்பியாகிய விபீஷணனென்னும் கேசவனாகி இறந்து இவ்வேதனையையுடைய இரண்டாவது நரகத்திலாழ்ந்தாய்; யான் பெரிதாகிய தபம் புரிந்து லாந்தவமென்னுங் கல்பத்தில் ஆதித்யாபனென்னும் தேவனாகி அவதிஞானத்தாலுன்னை யறிந்து இவ்விடத்தில் உனக்கு உறுதியாகிய தர்மம் போதிக்கும்படி வந்தேன்'' என்றேன். அவ்வாறு கூறலும் அவன் முற்பவங்களை யறிந்து என்னை வணங்கி மயங்கினான். நான் அவனைத் தேற்றி, ''இந்திர போகமாயினும் யார்க்கும் நின்றதில்லை, வெந்துயர் நரகின் வீழா வுயிர்களுமில்லை; ஸம்ஸாரப் பிராணிகட்குச் செல்வந் தோற்றித்

தொடர்தலும் மாய்தலும் இயல்பு ; அதற்காக நீ கவல வேண்டாம் ; சகித்தற்கரிய நரக துன்பம் பெரிதென மயங்கவேண்டாம் ; இன்னும் கீழுள்ள நரக துன்பம் இதைவிட இரட்டியிரட்டியதாகும் ; இப்படிப் பட்ட துன்பமுடைய நரகங்களில் தர்மத்தை மறந்து ராகத்வேஷ மோஹ தீவ்ரத்தால் அதிபாபம் செய்தவர்கள் விழுவார்கள் ; நீயும் ராஜ்ய போகத்தில் அதிராகமுற்று ஆர்த்தத்தால் மரித்து, அதி துக்கத் திற்கிடமான துர்க்கதியை யடைந்தனை ; இனி உன்னை மீட்டல் அருமை யாயினும் நான் இதஞ் சிறிதுரைப்பன் ; நீ தருமத்திலொன்றிய மனத் தனுகி, இந்நரகத்தி லுன்மேல் கோபித்துத் தீங்கு செய்பவர்களை நீ முனியாமல், 'இது முன்னை, என்னால் செய்யப்பட்ட வினைப்பய' னென்று நினைத்து க்ஷமாபரனுகுக ; அன்றேல் மிகுபாவமாகும் ; அது உன்னைப் பிறகு விலங்கிலுய்க்கும் ; இன்னும் அறிவன் முதலாகிய ஐவர் சரணமடைந்தால், ஸம்ஸார சுழற்சி நீங்கும். ராகத்வேஷத் தோடு கூடினுல் பல தீவினைகள் பந்தித்துப் பிறவியையாக்கும் ; நீ வீட் டினை விளக்கும் காட்சியை நீத்து மாட்சியில்லா நரகமெய்தினை ; மீட்டும் நரகத்தில் வீழாமல் நற்கதியுற வேண்டின் காட்சியிற் கலங்காது காதல் முதலாம் கடுமைகளைவிட்டு நீங்குக ; இக்கதி என்று நீங்குமென்று நீ வதமுற வேண்டாம் ; நின்ற வினை நீங்க நீங்குமிதுவும் ; உனதாயுளும் அனேகமாய்க் கழிந்துவிட்டது ; இன்னும் சிறிதுநாளில் இக்கதி நீங்கி விடும் ; இனி நீ வினைநீங்கி யுயர்வதற்காக வினையைவென்ற வீரியன் பாதத்தை மனதிலெண்ணித் தத்துவ உணர்ச்சியாம் ஸம்மியக்ஞான மும், தெளிதலென்னும் தர்சனப்பகுதியும், ஒன்றியொழுகும் நன்று மொழுக்கமுமாகிய இரத்தினத் திரயத்தை இனிதாயடைந்தால், இரு வினை நீங்கி இன்பமுறலாம். ஆதலால் அரியபொருளை அறிவாற் பொருந்தி வினையினீங்கி விழுமியனுகுக ; தருமமானது தத்துவந் தெளிதல். அவ்விதம் தெளிந்து அறத்தினையுற்றால், அவ்வறம் உன்னை உம்பருலகுய்த்துப் பிறகு மூவுலகுக் கிறையாக்கி மோட்சமும் அடை விக்கும் ; ஆகையால், தம்பி ! நல்லறத்தைப் போல் உயிர்கட்கு உற்ற துணை வேறில்லை ; நீ சலனமின்றித் திருவறங் கொள்ளக்கடவாய்'' என்றேன். அவன் என்னை வணங்கி, நான் சொன்னதையடைந்தான். யானுமென துலகடைந்தேன்.

௧௧-வது : பிறவிமுடி சருக்கம்

பிறகு அங்காரகன், உபசமபாவமுற்று, அறிவரன் சரண மடைந்து, அருளுடையனுய், அப்பிறவியினீங்கி, ஜம்பூத்வீப ஐராவத க்ஷேத்திர, அயோத்தி நகரத்தரசன், ஸ்ரீ வர்மாவுக்கும் ஸுஸிமா தேவிக்கும் புதல்வனுய், ராஜ்யமடைந்து ராஜ கன்னிகைகளேயும் சேர்ந்து, போகமனுபவித்திருந்தான். அங்ஙனமிருக்கும்போது அனந்தமா முனிவனென்னுஞ் சாதுவை வணங்கி ஸம்ஸாரத்தினது ஸ்வரூபத்தைக் கேட்டு ராஜ்ய போகத்தினீங்கித் தவத்தினையெய்தித் தருமத்தியானத்தோடு ஸம்யமம் பாவித்து, மோகராகங்கள் முதுகிட்டோட ஆராதனு விதியிற்றளர்வின்றி நோற்றுச் சரீரம் விட்டுப் பிரம்மகல்ப மடைந்தனன். நரகனுதலும், நரனுதலும், தேவனுதலும், தீவினை தீர்த்தலும், தன்னுலாகுமென்னும் மொழிக்கு இலக்காய் நின்முனிவனே யாகும். இதையறிந்தும், நல்லறத்தைத் தெளியாதார் பேதைமை யுடையராவர். பவணலோகத்திறைவனுன தரணேந்திரனே! பஞ்சானுத்தரம்புக்க வச்சிராயுதன் வந்து சஞ்சயந்தனுனன். பிரம்மகல்பம் புக்குத் தேவனுகியவன் வந்து சிபந்தகுமாரனுகித் தவம் புரிந்து நிதான சல்லியத்தால் தரணேந்திரனுகிப் பவண லோகத்துக்கதிபதியாகிய நீயானுன். உனது வருகை யித்தன்மையதாகும். அதிதாருணனென்னும் வேடன் எழாம் நரகினின்று பூமியில் பெரும்பாம்பாகி மறுபடி மூன்ரும் நரகமெய்திப் பிறகு ஐம்பொறி விலங்கிற் சுழன்று, பரத க்ஷேத்திரத்தில் பூதரமணமென்னும் வனத்தில் அயிராவதி யென்னும் நதிக்கரையிலுள்ள தாபஸத் தலைவன் கோசிருங்கனுக்கும் சங்கிக்கும் மிருக சிருங்கனென்னும் புதல்வனுகி, தூய்மையில்லாத் தவத்திற் சென்ருன். அவ்வாறு செல்லும்போது ஒரு வித்யாதரனைக் கண்டு இத்தவத்தினுல் யான் இவனைப் போலவே ஆகவேண்டுமென்று நிதானித்து, அப்பிறப்பினை யொருவி, இப்போது விஜயார்த்த பர்வத உத்தரஸ்ரேணி கனகபல்லவபுரத்து வச்சிரதந்தனுக்கும் அவனது தேவி வித்யுத் பிரபைக்கும் வித்துத்தந்தனென்னும் புத்திரனுய்த் தோன்றி அரசனுகி யிருக்கின்ருன். அத்தகைய இவன், பழைய வைரத்தால் சஞ்சயந்த முனிக்கு இப்படிப்பட்ட கொடிய உபசருக்கஞ் செய்தான். இவன் ஆதியில் சத்திய கோடனென்னும் மந்திரியாயிருந்தவன்.

வைரத்தால் அரசன்மேல் த்வேஷமுற்று அத்துவேஷத்தால் துன்ப பாரத்தையுற்றனன். அரசனும் வைரமின்றி வீட்டிலின்ப பாரத்தை யடைந்தனன். சத்தியகோட மந்திரி பாம்பாகி, சமரியாகி, குக்குட ஸர்ப்பமாகி, மூன்றும் நரகெய்தி, மலைப்பாம்பாகி, நாலாநரகெய்தி, வேடனாகி, ஏழாம் நரகனாகி, ஸர்ப்பமாய், மீண்டும் மூன்றும் நரகனாகி, மிருக சிருங்கனென்னும் தாபஸனாகி, முடிவில் இந்த வித்துத்தந்தனாய் வந்தான். சிம்மஸேனவரசன், யானையாகி, ஸஹஸ்ரார தேவனாய், கிரண வேகனாய், காபிஷ்ட கற்பத் தேவனாகி, வச்சிராயுதனாகி, பஞ்சானுத்தரத்தமரனாகி, பார் மேல் மன்னிய புகழையுடைய சஞ்சயந்தனாகி முக்தியடைந்தனன். ஆகையால் அஞ்ஞானியான இவ்வித்துத்தந்தனை நாகபாசத்தினின்றும் விடுத்து உயிரொத்து இவனோடு ஒழுகக் கடவாய்'' என்று லாந்தவேந்திரனாகிய ஆதித்யாபன் சொன்னான். இவற்றைக் கேட்டுத் தரணேந்திரன், ஆதித்யாபனை நோக்கி, "எனக்கு நீயே இறைவன்; முன்னரகத்தில் வந்து தருமோபதேசஞ் செய்தெனை திடும்பை போக்கினாய்; இப்போதும் பவாந்தரத் தொடர்பெலாஞ் சொல்லித் தர்சனத்தை விமலமாகச் செய்தாய்; ஆகிலும் இவ்வித்துத் தந்தன் குலத்துள்ள வித்தையைப் பறித்து வித்தியாதராருலகத்திருத்துவேன்'' என்றான். அதற்கு ஆதித்யாபன், "அப்படிச் செய்யலாகாது; இப்பிழையை நீ பொறுக்க வேண்டும்'' என்ன, தரணேந்திரன், "அப்படியாயின் உனதருளால் இவன் குலத்து ஸ்திரீகட்கே மஹா வித்தை வசம் வரத்தக்கதாகவும், அதுவும் சஞ்சயந்த பட்டாரகர் மோக்ஷம் போன இவ்விடத்திலேயே அவர் பாத மூலத்திருந்து சாதிக்கத் தக்கதாகவும் செய்கின்றேன். அன்றேல் இவர்கள், மேல் வருங்காலத்து எளியவர்களுக்கெல்லாம் அனேக துன்பம் செய்வார்கள்'' என்று அவ்விடத்தில் ஹ்ரீமந்தமென்னுங் குன்றின்மேல் சஞ்சயந்த பட்டாரகர்க்குக் கோயில் செய்து அவருடைய பிரதிபிம்பமும் செய்து பிரதிஷ்டை பூஜை செய்து அவரை மிகவும் வணங்கித் துதித்துத் தனதிடமடைந்தனன்.

ஆதித்யாப தேவனும் வித்தியாதரனாகிய வித்துத்தந்தனைப் பார்த்து, "நீ வைரத்தை விடக்கடவாய்'' என்று தருமோபதேசஞ் செய்து மேலும், "ஆதியில் இந்தச் சஞ்சயந்தரே சிம்மஸேனவரசனாக அவ்வரசனுக்கப்போது நீ மந்திரியாக யான் இராமதத்தை யென்னும் தேவியாகி இருந்தேன். அது முதல் இதுவரையில் நடந்த விவரங்

களை யெல்லாம் இப்போது தரணேந்திரனுக்குச் சொல்லியதால் நீயுங் கேட்டிருந்தனை" என ,வித்துத்தந்தன் தெளிந்து த்வேஷம் நீங்கி அத்தேவனை வணங்கி, யான் அரசன் மேல் கறுவினால் பிறவிதோறுஞ் செய்த தீமை நீங்குமாறு பரிஹாரஞ் சொல்லென்று வேண்ட, அத் தேவன் சஞ்சயந்த பட்டாரகர் பாதத்தை புஷ்பாதிகளா லருச்சித்து வணங்கென, அவன் அப்படியே செய்து அறிவிலேன் செய்த தீமை யைப் பொறுக்கவென்று அவரை ஸ்துதித்துப் போயினன். உறுதி யுரைத்த ஆதித்யாப தேவனும் உவந்து தன்னுலகடைந்தனன்.

கஉ-வது: ஸ்ரீ விஹாரச் சருக்கம்

சிம்மஸேன வரசன் சஞ்சயந்தனுக் காதி யகாதிகளைக் கெடுத்து முக்தியடைந்தனன்; அப்பவத்தில் அமைச்சனாகிய வேதியன் வித்தியா தரனாகித் தன் பூர்வ பவங்களைக் கேட்டு வியந்து தருமத்தோடொன் றிப் போயினன். இனி இராமதத்தையாகிய ஆதித்யாபனும், பூர்ணச் சந்திரனாகிய தரணேந்திரனும் எவ்விதமானார்கள் என்றால், கூறுவாம்: இப்பரத க்ஷேத்திரத்தில் உத்தர மதுரையென்னும் நகரத்து, அரசன் அனந்த வீரியனென்பான்; மனைவிகள் மேருமாலினியென்றும் அமிர்த மாமதியென்று மிருவருளர். அவரில் மேருமாலினியிடம் ஆதித்யாப தேவன் வந்து மேருவென்னும் புதல்வனானான். அமிர்தமாமதியினிடம் தரணேந்திரன் வந்து மந்தரனென்னுங் குமாரனாகினான். இவ்விருவர் களும், வளர்ந்து, ஸகல கலாவல்லவர்களாகி யௌவன வயதடைந்த காலத்திலேயே ஸம்ஸார அஸாரத்தையறிந்து, த்வாதசானுப் பிரே க்ஷைகளை பாவித்து, வைராக்கிய பரர்களாயிருந்தார்கள். அப்போது, விமல தீர்த்தங்கர பகவான் ஸ்ரீ விஹாரம் ஆகி, உத்தர மதுரையில் ஒரு உத்தியானத்தில் வந்து த்வாதசகணங்களுடனும், சதுர்ணிகாய தேவர்களால் செய்யப்பட்ட தேவ துந்துபி புஷ்பமாரி முதலாகிய பல அதிசயங்களோடும், சேர்ந்து, ஸமவஸரண மிருப்பதைக் கண்டு வன பாலகர் இந்த அரசகுமாரர்களுக் கறிவிப்ப, இவர்கள் சந்தோஷித்து அவ்வன பாலகர்களுக்கு அனேக ஆபரண முதலானவைகளை, மரி யாதையாகக் கொடுத்து, தாங்கள் எழுடி நடந்து இறைவனை வணங்கி, " இறைவன் பாதங்களை வணங்கும்படி நாம் இப்போதே அவ்விடம்

செல்ல வேண்டும்" என்று, பூஜாத் திரவியங்களுடன் அனேகர் கூட வரப் புஷ்ப மாலை முதலியவைகளைப் படலிகைகளில் ஏந்திக்கொண்டு, யானையின் பேரில் உத்தியானத்துள்ள ஸமவஸரணத்திற்குச் சென்றார்கள்.

௧௫-வது : சமவசரணச் சருக்கம்

அவ்வாறு சென்ற மேருமந்தர குமாரரிருவரும் ஸமவஸரண மண்டலத்துக்குச் சமீபத்தில் சென்று, யானையினின்றும் இறங்கி, தங்களுக்குள்ள சாமரை முதலாகிய பரிவாரங்களையெல்லாம் விட்டுப் பன்னிரண்டு யோஜனை விஸ்தீர்ணமுடையதாகி, வட்டமாகி, நவமணிகளாலும் ஸ்வர்ணங்களாலும் தேவர்களால் நிருமிக்கப்பட்டதாகி, பூமிக்கு மேல் ஐயாயிர தண்ட உயரத்திலிருப்பதாய், இருபதினாயிரம் படிகளையுடையதாகிய ஸமவஸரண மண்டலத்தில் பிரதம பூமியாகிய ப்ராஸாதசைத்ய பூமியையடைந்து, சதுர் மஹா திக்குகளிலிராநின்ற வீதியால் உள் நுழைந்து, அப்பூமியிலிராநின்ற மானஸ்தம்பங்கள் நாலையும் வணங்கி, நீங்கின மான கர்மத்தையுடையவர்களாய், உட்சென்று, பார்ப்பவர்களுக்கு ஸமுத்திரம் போன்று ஆழமாய்த் தோன்றி அடைந்தவர்கட்கு முழந்தாள் பரியந்தமாகி மேடுபள்ளமில்லாமல் சமமாகி நீர்ப்புஷ்பங்களால் நிறைந்ததாகி விளங்கும் இரண்டாம் ப்ராகாரமாகிய அகழ்ப்பூமியையுஞ் சுற்றிப் போய், கோபுரவாசல் வீதியால் உள் நுழைந்து, மல்லிகை முல்லை முதலாகிய புஷ்பங்கள் பூத்திலங்கும் மூன்றாம் பிராகாரமாகிய வல்லி பூமியையும் தாண்டி, உதயதரமதிலையும் கோபுரத்தையும் தாண்டிச் சென்று, அதனுள்ளிருக்கும் நாலாம் பிராகாரமாகிய வனபூமியையும் அதிலுள்ள தோப்புகளையும் சைத்ய விருக்ஷங்களையும் ஸ்தூபைகளையும் தடாகங்கள் முதலியவைகளையும் வீதியிலுள்ள நாடக சாலைகளையும் பார்த்துக்கொண்டு பிரீதிதர மதிலையும் பிரீதிதர கோபுரத்தையும் தரிசித்துக் கோபுர வாயிலால் உட்சென்று, தசவிதலாஞ்சனங்களையுடைய துவஜங்களால் வரிசை பெற்றிலங்கும் ஐந்தாம் பிராகாரமாகிய த்வஜ பூமியைப் பார்த்துக்கொண்டு, கல்யாணதரமதிலையுங் கோபுரத்தையும் தரிசித்து, அதனுட் பிரவேசித்துக் கல்பக விருக்ஷ பூமியாகிய ஆறும் பிராகாரத்திலிருக்கப்பட்ட

அனேக அழகதிசயங்களேயும் முனிவர் கூட்டங்களேயும் கண்டு வணங்கி ஆனந்தங்கொண்டு அப்பால் சென்று, ஏழாம் பிராகாரமாகிய கிரஹாங்கண பூமியிலுள்ள ஸ்தூபைகளே வணங்கி, ஜெயாஸ்ரீய மண்டபம் மகோதய மண்டபம் முதலானவைகளேயும் பார்த்து, இவ்விதம் ஸப்த பிராகாரங்களே வரிசைக் கிரமத்தால் கடந்து, உள்ளிருக்கும் லட்சுமிவர மண்டபத்தில் வீதி வாசல்கோபுர வழியால் நுழைந்து, த்வாதச கணங்களேயும் கண்டு அதனுள்ளிருக்கும் சக்கரபீடமாகிய பிரதம பீடத்தில் ஏறி வலங்கொண்டு, த்விதீய பீடமாகிய துவஜ பீடத்தையும் தரிசித்து அதன் மேல் திருதீயபீடத்தின் மேலுள்ள கந்தகுடி மண்டபத்தினுள், ஸிம்மபீடத்தின் மிசை சதுர்முகத்தையுடையவராய், நாலு பக்கங்களிலும் தேவர்கள் வெண்சாமரை வீச சத்திரத்திரயமுடையவராய், தேவதுந்துபி பிரபா மண்டலம் அசோக விருக்ஷம் புஷ்பமாரி திவ்யத்துவனி முதலாகிய அஷ்டமஹா ப்ராதிஹார்யங்களேயடைந்து, கோடி சூர்ய சந்திரர்களது பிரகாசத்தினேயும் ஜெயித்த ஜோதியை யுடையவராய் விளங்கும் அனந்தஞானுதி அனந்த சதுஷ்டயங்களே யுடைய விமல தீர்த்தங்கராது திவ்விய ரூபத்தைக் கண்டு, ஆனந்தங் கொண்டு அனேகமாக ரூப ரூபஸ்துதி வஸ்துஸ்துதி குணஸ்துதிகளால் ஸ்துதித்து, கணதரகோஷ்டம்புக்கு ஸர்வ ஸங்க பரித்தியாகமாகிய தீக்ஷையைக்கொண்டு ஸம்யக் சீலங்களினிறைந்து, சப்தரித்திகளேயும் குஞேத்கிருஷ்டத்தால் பெற்றுச் சுருத கேவலிகளாகி, லோக ஸ்வரூபமும் ஞானப் பிரமாணமும் மித்தியாத்துவ ஸ்வரூபமும் கர்மாஸ்ரவங்கட்குக் காரணமாகிய தன்மையும் ஸம்ஸார ஸ்வரூபமும் மோட்சத்தின் பெருமையும் ஆகிய ஆறுவித தன்மைகளே யாவர்க்கும் விளங்கும்படி தங்களுடைய ஸ்ரீுதஞான பலத்தால் நாற்பத்திரண்டு பரமாகமங்களாகச் செய்து, வசனத்தின் வழியாக முனிவராதியர்களுக்குபதேசித்து விளங்கிஞர்கள். விமல தீர்த்தங்கரருக்கு மேரு மந்தரராதியாக கணதரர் ஐம்பத்தைவர், பூர்வதரர் ஆயிரத்து நூறு பேர், அவதிஞானிகள் நாலாயிரத்தெண்ணூறு பேர், விக்கிரியாரித்தி பிராப்தர் தொளாயிரம் பேர், ஸம்பூர்ண ஸம்யதர் அறுபத்தெண்ணுயிரவர், நவஸம்யதர் மூன்று லட்சத்தறுபத்து நாலாயிரவர்; ஸ்ராவகரிரண்டு லக்ஷம் பேர்; ஸ்ராவகிகள் நாலு லக்ஷம் பேர்; ஆர்யாங்கனேகள் லட்சத்து மூவாயிரவர். இத்தன்மையாகிய விமல தீர்த்தங்கரரின் கணங்களுக்கு முதல்வர்களாகிய மேருமந்தரர்களிருவரும், தங்கள்

வினைகளைக் கெடுக்க நினைத்துக் கணங்களினின்றும் போய் ஓர் பர்வத சிகரமடைந்து, தசதரும தத்பரர்களாய்ப் பஞ்ச சமிதி திரிகுப்திகளை யுடையவர்களாய், பரீஷஹங்களைவென்று, ஷடாவசியக் கிரியைகளோடு கூடித் திரிகால யோகந்தாங்கி, திரிவித கரணங்களையும் ஒரு வழியாக்கி ஆத்துமபாவனை செய்து, அப்பிரமத்த குண ஸ்தானர்களாகி, ஸப்த பிரகிருதிகளைக் கெடுத்துப் பிறகு வரிசைக் கிரமத்தால் சுக்கிலத் தியானத்தால் காதி கர்மங்கள் முழுதும் வென்று, அனந்தஞானதி அனந்த சதுஷ்டயத்தை யடைந்தார்கள். அப்போது தேவர்கள் வந்து இவர்களுக்கு ஏற்றவிதமாகச் சிறப்புக்கள் செய்து ஸ்துதித்தார்கள். அக்காலத்தில் இவர்கள் மீந்த அகாதி கருமங்களையும் அயோகி கேவலி குண ஸ்தானத்தில் தியானத்தால் வென்று, உலகுச்சியைச் சேர்ந்து ஸ்வயம்புவானார்கள். இவர்கள் சரீரத்துக்கு விண்ணவர் பரி நிர்வாண விதி பூஜையைச் செய்து, இவர்களைப் பணிந்து போனார்கள். இவர்கள் பவ வரிசைகளாவன :- மதுரை, இராமதத்தை, ஸ்ரீதரை, காபிஷ்டதேவன், அரதனமாலை, அச்சுதகல்பதேவன், வீதபயன், ஆதித்யாப தேவன், மேரு, ஸித்த பரமேஷ்டி.

வாருணி, பூர்ணசந்திரன், தேவன், யசோதரை, மறுபடி தேவன், இரத்தினயுதன், அச்சுதகல்ப தேவன், விபீஷணன், நரகன், ஸ்ரீதாமாவென்னுமரசன், பிரம்மகல்பதேவன், ஜயந்தன், தரணேந்திரன், மந்தரன், சிவகதியடைந்த ஸித்த பரமேஷ்டி.

இம்மேருமந்தரர்களது ஸ்வரூபத்தை ஆதியோடந்தமாகப் படித்து அறிவுடையராகி ஆர்வத்தி னீங்கி யாவரும் நல்லறத்தினைப் பொருந்தி நாளாவர்த்தியில் நற்றவஞ் செய்து முத்தியடைகுதல் சித்தியாகும்.

கதைச் சுருக்கம் முற்றுப்பெற்றது.

ஸ்ரீ புராணத்திலுள்ள

மேருமந்தரபுராணம்

அத விமல தீர்த்தங்கர தீர்த்தகால ப்ரவ்ருத்தராகிய மேருமந்தர கணதரர்களது சரிதஞ் சொல்லுதும்.

ஜம்பூத்வீபாபர விதேஹ ஸீதோதாநதீ வடதடத்து கந்தமாலிநீவிஷய வீதசோக நகரத்து ராஜா வைஜயந்தந். தேவி ஸர்வஸ்ரீ. இவர்கட்கு புத்ரர் ஸஞ்ஜயந்தனும், ஜயந்தனு மென விருவர். ஒருநாள் வைஜயந்த மஹாராஜநு புத்ரர்களோடுங்கூடப் போகி அசோகவநத்தெழுந்தருளி யிருந்த ஸ்வயம்பூநாம தீர்த்தங்கரர் ஸமீபமடைந்து மஹாமஹிமாந்விதந ப்ரணாம பூர்வகம் தர்மச்ரவணாநந்தரம் ஸம்ஸார வைராக்ய யுக்தராகி மூவரும் ஸஞ்ஜயந்த குமார புத்ரனாகிய வைஜயந்தனுமிசை வைத்த ராஜ்யபாரத்தராகி ஜிநதீக்ஷா ப்ரயுக்தராயினர். அத வைஜயந்த மஹாமுநி பரம தபோபல ஸமுத்பாதித ஸகல காதிகர்ம க்ஷயத்தனாகி பரமார்ஹந்த்யபதமடைந்தருளினன்.

ததநந்தரம் தத்கேவலோத்பத்தி பூஜார்த்தமாகவந்த தரணேந்த்ரனது வைபவைஸ்வர்ய ரூப ஸௌந்தர்யாதிசயங் கண்டு ஜயந்த தபோதநந் நிதாநம் பண்ணி ஆயுஷ்காலத்து தரணேந்த்ரனாயினன். அத ஸஞ்ஜயந்த தபோதநந் ஏகாந்தவாஸ ஸமீபவர்த்தியாகிய ஸ்ரீவநத்து ப்ரதிமாயோகதாரியாகி நிற்ப, ஆகாசத்துப் போகாநின்ற வித்யுத்தம்ஷ்ட்ரனென்னும் வித்யாதரநு கண்டு பூர்வபவ வைராநுபந்தத்தால் மஹாகோபவெழுஞ் சென்று தீவ்ரோபஸர்க்கஞ் செய்வான் வேண்டி எடுத்துப் போகி பரதக்ஷேத்ர விஜயார்த்த தக்ஷிணபாகத்து கலஸாவதி,

ஹரிவதி, ஸ்வர்ணவதி, ப்ரஜவதி, ஸ்வச்சவேணியென்னும் நதிகளது கூட்டமாகிய ப்ரயாகக்ஷேத்ரத்துப் புகவிட்டுப்போகி வித்யாதரலோகத்துச் சென்று வித்யாதர ஜநங்கட்கெல்லாம் விஶ்வாஸமாமவ்வண்ணஞ் சொல்லுவான்.

‘‘மஹாகாயத்தால் பீஷணனுயின்றொரு அஸுரந் ராத்ரி ஸமயத்துள் விஜநமாகியபொழுது வந்து பஶுமாநுஷ்யாதி ஸர்வப்ராணி பக்ஷணோத்யுக்தனாகின்றனன். இதுபொழுதே சென்று நாமவனை ஸம்ஹார மடைவியோமாகில் ஸர்வஜந ஸம்ஹாரமாகும்.’’ என, ஶ்ரேஷ்டராகிய வித்யாதரர் அஸுரபக்ஷண பீதராகி வித்யாதரேந்த்ரனோடு திரண்டு போகி ஸஞ்ஜயந தபோதநர் ஸமீபமடைந்து ஸர்வதேவதாதிகளாலும் மஹோபஸர்க்கங்களைப் பண்ணுதலும் தபோவநத்து மந்த உபஸர்க்கத்தினால் ஸமாதியிற்றளர்வின்றி நின்று நிரதிஶய ப்ரஹ்மாநந்த நிமக்நசித்த வாதி கஶ்மலத்தனாகி பரமாநந்த பதாஷ்டயமடைந்தருளினன்.

அதுபொழுதே தச்சைவல்ய ப்ரஜாபூர்வமாக வந்து பதாதிய தேவராஶிகள் மஹாமஹ வியாபிகளாகியபின் ஜயஜயக்கிய பரமானந்தந்து வித்யாதரநு செய்த மஹோபஸர்க்கத்தைக் கண்டு மஹாகோப வேகஞ்சென்று வித்யாதர ஜநங்களையெல்லாம் ஸம்ஹரித்திடுவனென்று நினைந்து நாகபாஶத்தால் பந்திப்பானுற்ற பொழுது, ஸகலவித்யாதர ஜனங்களும் ‘‘தேவனே! நினது கோப த்தினை க்ஷமித்தருளவேண்டும். அபராதிகளாகிய வெங்கட்கு ஶரண மயத்தினை ப்ரகாஶித்து பந்தித்த வித்யாதரேந்த்ரனே நினது கோ பத்திற்கு விஷயனாகும்.’’ என்று சொல்லுதலும், அதுகேட்ட நாகேந்த் ரநு, வித்யாதரவர்க்க விஷயரோஷ கார்ஷ்யத்தினை விட்டு வித்யாதரேந்த்ரனை நாகபாஶ பந்தனுக்கிக்கொண் டெழுதுற்றபொ ழுது குஶித்யாஹனென்னுந் தேவநு பரமானந்தனை நோக்கிச் சொல் லுவான்:— ‘‘ நாகேந்த்ரனே! வித்யாதரேந்த்ரநு க்ருதாபராத

னேயாயினும் க்ஷாத்ரனாகிய விவன் உனது கோபத்திற்கு ஆற்றகில்லான். அன்றியும் ஆதிதீர்த்தங்கர காலத்து நமிவம்ஶப்ரதிஷ்டிதமாகிய வித்யாதர வம்ஶத்துக்கு நீங்களே விநாஶம் பண்ணுகை யோக்யமன்று. அன்றியும் ஸம்ஸார சக்ரத்து ஶத்ருமித்ரபாவத்தால் வர்த்திக்கின்ற ஸம்ஸார ஜீவன்களுள் அந்யோந்யம் பந்துக்களல்லாதாரில்லை யாதலில் வித்யுத்தம்ஷ்ட்ரனும் ஸஞ்ஜயந்த முனிவரனேபோல் உனக்கு பந்துவேயாகும். அன்றே முன் பிறந்த ஜந்மங்களுள் அந்யோந்ய வைராநுபந்தத்தால் க்ருதாபராதராகிய விவர்களது கதாஸம்பந்தத்தினைக் கேட்பாயாக'' வென்று சொல்லலுற்றனன்.

" ஜம்பூத்வீபத்து பாரதக்ஷேத்ர ஸிம்ஹபுரத்து ராஜாஸிம்ஹஸேனன். தேவி ராமதத்தை. இவன் மந்த்ரி ஶ்ரீபூதி ஸர்வஶாஸ்த்ர பாரணாதி ஸகலஶாஸ்த்ர ஸம்பன்னனாகி ஸத்யவாதித்வத்தால் ஸத்யகோஷனென்னும் நாமத்தினனாகிய ஶ்ரீபூதியென்பான். பத்மஷண்டபுரத்து ஸமுத்ர ஶ்ரேஷ்டிக்கும் ஸுமித்ராதேவிக்கும் புத்ரன் பத்ரமித்ரன். இவன் ரத்னத்வீபமடைந்து உபார்ஜித்த பஹுவித ரத்னத்தனாகி ஸிம்ஹபுரத்திலே வஸிப்பான்வேண்டி வந்து ஶ்ரீபூதிஸமீபமடைந்து ஸ்வவ்ருத்தாந்த நிவேதநபூர்வகமாக ப்ரார்த்தனை ஹிதனென நினைந்து இவன் கையில் தனது ரத்னங்களை நிக்ஷேபித்துப் போகி பத்மஷண்டத்துநின்றும் ஸ்வபந்து ஜனங்களைக் கொடுபோந்து ஸிம்ஹபுரம் புகுந்து ஸத்யகோஷனை யடைந்து தனது ரத்னங்களை வேண்டியபின் ஸத்யகோஷனும், " அஸத்யஞ் சொல்லுகின்றாய்; யானுன்னைக் கண்டறிவதில்லை.'' யென்று சொல்லி மோஹலோபாதிரேகத்தால் அஸத்யஸந்தானம் பண்ணினன். அதுகேட்ட பத்ரமித்ரனும் அதிக கோப ஶோகத்தினால், அஹோ! ஶ்ரீபூதி ராஜமந்த்ரி ஸத்யகோஷனென்றும், விஶ்வாஸ்யனென்றும், மந்த்ரிஶ்ரேஷ்டனென்றும், யதிஶ்ராவகியென்றும், பரத்ரவ்யநிஸ்ப்ருஹனென்றும்

நினைந்து ப்ரகாஶமாக வென்றால் ஸ்வஹஸ்த லிகிதமாகிய பத்ரகா ஶ்லோகத்தினை வௌயிட்டத்தினால் ஸ்வீகரித்து,

(க) ஶௌனகம் ஸந்ததம் ஶ்ரீமான்
விஜ்ஞம் ஸத்யதபோநிஷ்டம்
விவத்தி: ப்ராணவாயும் ச
நிரோதம் ஸ்வாஸநிஸ்வஸா.

(உ) ஶ்ரவணப்ரஸவஸம்பூர்ணா
கீர்த்திர்தேவேஶ ஸ்வாமிகா
ஸதாகாலாப்ரஸம்ஶ்லிஷ்டா
ஸர்வஶ்லோகயந்த்ரமஹர்ஷிதே.

(ந) தேனவௌயந்த்ரபந்திதி
தாராயாம் தத்வம் வேஷயா
தாரயிதேத்வாரம் தத்வம்
தாரம் தம் ஹ்ருதயே ஸமாவேயேத்.

என்று யதிஶாஸ்த்ர ப்ரோக்தமாகிய ந்யாஸாவலம்பனவிஷயத்தை யறிந்து ஶ்ரத்தாமோஹாதிரேகத்தால் ப்ரத்யவஸ்தானம் பண்ணுகின்ற ஶ்ரீயது ப்ரத்யாய ஶாஸ்த்ரத்தை ஸகல ஜனங்களும் அறிவீராமினென்று ப்ரகாரத்தை ராஜஸாரத்திலும், மஹாஸ்தானங்களிலும், ப்ரகாரங்களிலும்நின்று ஸகல ஜனங்களுமறியக் கூப்பிடலுற்றனன். ஸத்யவொ ஷனும் ஸ்வஶோஷப்ராதுர்பாவனாஸமாக "அஹோ! ஸத்ரிதிந வொர ஜனங்களாற் கவஹ்ருதஸர்வஸ்வ ரந்தனதவில் ஶோகத்தாலுந்தழுகி கஸம்ஜஸப்ரமாவியாகின்றனன்." என்று ஸகல ஜனங்கட்கு மறிவித்து ஶ்ரீதஶாஸ்த்ரமாக நரவதிஸம்நியானத்து யதிராயிகாரப்ரோக்தமாகிய ஶபயத்தினையுஞ் செய்தனன். ராஜ புத்ராஹோஷவி ஸத்ரிதனது ப்ரகாரதாகோஶத்தைக் கேட்டு வடுவராவர விரோயமின்றியே ஏகப்ரகாரத்தாலா கோஶிக்

கின்ற இவன் உத்தமனல்லன்போலும். ஸத்யகோஷாவதானத்தினை
த்யூதவ்யாஜத்தாலே பரீக்ஷிப்பனென்று ஸிம்ஹஸேந மஹாராஜா
வுக்கறிவித்து யஜ்ஞோபவீத நாமாங்கித முத்ரிகைகளையே பணித
ஸமய மாகவே யிசைந்து ஸத்யகோஷனோடு த்யூதஞ்செய்து ஜயி
த்தபின் அவ்விரண்டினையும் வாங்கி ரஹஸ்யமாக நிபுணமதியென்
னும் தாஸிகையுட் கொடுத்து இவையே அபிஜ்ஞாநமாக பத்ரமி
த்ரநு நிக்ஷிப்த ரத்நகரண்டகத்தினைத் தருகவென்று ஸத்யகோஷன்
ஆஜ்ஞாபித்தனனென்று தத்பாண்டாகாரிகனுக்குச் சொல்லி யதனை
வாங்கிக்கொண்டு வருவாயாகவென்று, சொல்லிப் போகவிட்டழைப்
பித்தபின் ராஜா அநர்க்யமாகிய ஸ்வரத்நங்களையும் அவற்றையுங்
கலந்து ரத்நகரண்டகத்தினை பத்ரமித்ரனை யழைப்பித்துக் கொடுப்ப
அவனுமவற்றுள் ஸ்வரத்நங்களையே தெரிந்துகொண்டு சேஷரத்நங்க
ளைக் கொடுத்தனன். ராஜாவு மதுகண்டு ஸந்துஷ்டனாகி அதிப்ர
ஸாதஞ் செய்து பத்ரமித்ரனுக்கு ஸத்யகோஷ நாமஸஹித
ச்ரேஷ்டித்வ பதங் கொடுத்து ம்ருஷாவாதியும் மாயாவியுமாகிய
ஸ்ரீபூதியினுக்கு அபகாரிகார நிக்ருஷ்டமாகிய தண்டங்களைச்
செய்கவென்று நியோகித்து யதிதர்மனென்னும் ப்ராஹ்மணன்மிசை
ஸந்த்ரவத்தினை வைத்தனன். ஸ்ரீபூதியும் ஸர்வஸ்வஹரண
மும் மந்த்ரமுஷ்டியென்னும் மஹாமல்லரிடப்பட்ட சவட்டை முப்ப
தும், கம்ஸபாத்ரத்ரயம் நிறைந்த கோமய பக்ஷணமுமாகிய தண்ட
த்ரயங்களை அநுபவித்து நரபதிமிசை வைரபத்தனாகி
ஆர்த்தத்யாநத்தோடு மரித்து ராஜபாண்டாகாரத்து அகந்தன
னென்னும் ஸர்ப்பமாகிப் பிறந்தனன். அயச்ரேஷ்டி பதவானாகிய
பத்ரமித்ரனொருநாள் அஸநாடவியென்னும் வநத்து விமலகாந்தார
பர்வதத்து எழுந்தருளியிருந்த வரதர்ம தபோதநர் ஸமீப
த்தே பரிக்ருஹீத ஸம்யக்தர்சநாதி வ்ரதத்தினனாகி ஸம்
யக்தாநங்களிலே அதிமாத்ர அஸக்த்யம்பண்ணிச் செல்லாநின்ற
விடத்து இவன் மாதா ஸுமித்ரையென்பாள் பாத்ரதாநாஸக்த்ய

யத்னத்தினால் அஸஹநனேயாகி புத்ரனுக்கண்ணே அதிககோபத்தினோடுகூடி அவஸானகாலத்து மரித்து அஸநாடவியிலே ஶார்தூலமாகிப் பிறந்து ஒருநாள் யத்ருச்சையால் அவ்வனத்துப் போகாநின்ற ஹஸ்திசந்த்ரனைக் கண்டு சென்று பாய்தலும் பரித்யக்த சரீரத்தனாகி ஸ்னேஹாநுபந்தத்தாலே ராமதத்தா மஹாதேவிக்கு ஸிம்ஹசந்த்ரனென்னும் புத்ரனாயினன். தத³நந்தரம் பூர்ணசந்த்ரனென் பானொரு புத்ரனுமுளனாயினன். ஒருநாள் ஸிம்ஹஸேன மஹாராஜன் பாண்டாகார தர்ஶனார்த்தமாக ப்ரவேசித்தலும் அகந்தனமஹாஸர்ப்பம் அதிககோபத்தினோடுங்கூடிக் கடித்தபொழுது ஸர்ப்பநிக்ரஹவித்யாநிபுணனாயினனொருவன் காருடமந்த்ரத்தினாலே ஸர்ப்ப ஸர்ப்பாஹ்வானபூர்வகம் ஸகல ஸர்ப்பங்களுமிந்த ஹோமாக்நியிலே புக்கு அநபராதிகளானவை பிழைத்துப் புறப்பட்டுப் போகவென்றும், அபராதியாகியது பஸ்மமாகவென்றுஞ் சிந்தித்து மந்த்ரித்தலும் ஸர்ப்பஸர்ப்பங்களும் அதனுட்புக்குப் பிழைத்துப் புறப்பட்டபின் அகந்தனமஹாஸர்ப்பம் அக்நியில் விழுந்து பஸ்மீபூதமாகி காலவனத்து சமரம்ருகமாயிற்று. ஸிம்ஹஸேன மஹாராஜனும் அதுவே ஆர்த்தத்யானமாதலில் மரித்து ஸல்லகீவனத்து அசனிகோஷமென்னும் யானையாயினன். அத ஸிம்ஹசந்த்ர பூர்ணசந்த்ரர்கள் பரிப்ராப்தராஜ யுவராஜபதத்தினராகிச் செல்கின்ற காலத்து ஸிம்ஹஸேன மஹாராஜ மரணவார்த்தாஶ்ரவணானந்தரம் மஹாதேவி தர்ஶனார்த்தமாக வந்த தன்மாதாவும் ஜாதாவுமான தாந்தமதி ஹிரண்யமதிகளென்னும் ஆர்யாங்கனைகள் ஸமீபத்தே தர்மஶ்ரவணானந்தரம் ராமதத்தை தீக்ஷையினைக் கைக்கொண்டனள். அத பூர்வராஜவியோக ஶோகத்தினால் ஸம்ஸாரவிரக்திசித்தனாகிய ஸிம்ஹசந்த்ர நரபதி அநுஜனாகிய பூர்ணசந்த்ரனுக்கு ராஜ்யபட்டங் கொடுத்து ராமதத்தைக்கு பிதாவாகிய பூர்ணசந்த்ர தபோதனர் ஸமீபத்தே தர்மஶ்ரவணானந்தரம் ஜினதீக்ஷாப்ராப்தனாகி விஶுத்தபரிணாம பலத்தினாலாகாச

சாரணஸஹித தேஶாவதிமநப்பர்யயஜ்ஞாநங்களைப் பெற்றனன். மற்றொருநாள் ராமதத்தையார்யாங்கனைகள் ஸமவஸரணத்தெழுந்தருளி யிருந்த ஸிம்ஹசந்த்ர தபோதநரைக் கண்டு வந்தித்து, 'ஸ்வாமீந்த்ரனே! ஸம்ஸாரத்திலே அநாதிஸித்தத்தனாகிய பூர்ணசந்த்ரன் ஜிநதர்மத்தினைத் தலைப்படுவனோ' வென்று வினவ ஸிம்ஹசந்த்ரஸ்வாமீந்த்ரன் அருளிச்செய்வான் :— பூர்ணசந்த்ரனும் மாது வசிஷ்டமாகிய தர்மத்தினைக் கேட்டற்கு ஸம்ஸயமில்லை. அவனது கதையினையுங் கேட்பீராமின்.

கௌஸல விஷயத்து வ்ருத்தக்ராமத்து ப்ராஹ்மணன் ம்ருகாயணன், பத்நி மதுரை, யிவர்கட்கு புத்ரி வாருணியென்பாள். ம்ருகாயணன் ஆயுராவஸாநத்து மரித்து ஸாகேதபுரத்து அதிபல நரபதிக்கும் ஸ்ரீமதி தேவிக்கும் ஹிரண்யவதியென்னும் புத்ரியாகிப் பிறந்து போதநபுரத்து பூர்ணசந்த்ர நரபதிக்கு தேவியாயினள். மதுரை பூர்ணசந்த்ர ஹிரண்யவதிகட்கு ராமதத்தையென்னும் புத்ரியாயினை, ஸ்ரீதரதேவஸஹி உமக்கு ஸிம்ஹசந்த்ரனென்னும் புத்ரனாயினேன். வாருணி பூர்ணசந்த்ரனாயினன். உம் பிதாவாகிய பூர்ணசந்த்ரன் ஸ்ரீபாலமுநிவதி ஸமீபத்தே தீக்ஷித்து இருவருமுமக்கு ஸோதரர்க்களாயினர். உம் மாதாவாகிய ஹிரண்யவதியும் ஶாந்திதேவிகளென்னு மார்யாங்கனைகள் ஸமீபத்தே தீக்ஷையினைக் கைகொண்டனள். ஸிம்ஹஸேநமஹாராஜன் ஸர்ப்பதஷ்டனாகிப்போகி அஶநிகோஷனென்னும் கஜேந்த்ரமாகி வர்த்திக்கின்ற வித்யுத்தோயால் தத்புத்ரனாகிய வென்னைக் கண்டு வயிப்பாரொருப்பட்டு வந்தபின் யானும் ஆகாஶத்தெழுந்து நின்று பூர்வ ஸம்ஸம்பந்தவ்ருத்தாந்தாதி அஹிம்ஸாதி ஸகல வ்ரதங்களையும், ஸம்யக்தர்ஶந ஸமீசீநஸ்வரூபத்தினையுஞ் சொல்ல கஜேந்த்ரமும் ஶாந்த சித்தத்ததாகி ஶ்ராவகவ்ரதத்தோடு கேட்டு ஸம்யக்தர்ஶநத்தினையடைந்து அநவரதம்

பாபஹீநனாகி ஸம்வேதநிவேதங்களோடுகூடி காலோபவாஸா திவ்ரதாவஸாநாதிகளுள் ஸாக்ஷாத்ஸாதி பாராயணபராயணமு மாகிச் செல்லாநின்ற அது பாபவிநாஶினியென்னும் நதியுட் தண்ணீ ருண்பானிழிந்தபொழுது முன் சொல்லப்பட்ட ஸர்ப்பம் மரித்து அந்த வநத்துக் குக்குடஸ்வரூபமாகிப் பிறந்து திரிகின்ற அது ஸர்ப்பத்தினைக் கண்டவுடனே கனன்று சென்று மஸ்தகத்தினைக் கடித்தலும் ஸர்ப்பதி யும் ஸம்ப்ரஹாரணத்தால் ஶரீரம்விட்டு ஸஹஸ்ராரசக்ரத்து ரவிப்ர வேசநத்து ஸ்ரீபதி ஸேவனையிற்று. முன்சொன்ன சந்த்ரவம்ஶ்யா யியான பக்ஷியானது ஆயுர்வஸாநத்து மரித்து வாநரமாகிப் பிறந்து கௌஶிகோபாஷ ஸர்ப்பதிஸ்நேஹத்தால் குக்குடஸ்வரூபத்தினை வதி த்தலும் அதுபோகிவாஶ்ரகா ப்ரதொஹெயென்னும் த்ருதீயநரகத்தினை யடைந்தது. கௌஶிகோபாஷ ஸர்ப்பதியது ரத்நங்களையும் முத்துக் களையும் ஸ்ரதாமனென்பானொரு வ்யாதன் வந்து பரிசித்ரகோசஷ்டியி னுக்குக் கொடுப்ப அவனும் பாண்டியவம்ஶநரபதிக்கு வாஹமாக மாகக் கொடுத்தனன். அவனும் ரத்நங்களை ஸிம்ஹாஸநவாத ஸம்ஸ்தாநமாகவும் முத்துக்களை முத்தாஹாரமாகவும் பண்ணுவித் துத் தனது வக்ஷஸ்ஸ்தலத்து பரித்து ஸிம்ஹாஸநத்திருந்து ராஜ்யம் பண்ணுகின்றனென்று, ஸிம்ஹவக்த்ர ஸாநீம்ஶ்ர அருளிசெய்யக் கேட்ட ராஜேத்தை பூர்வஸ்நேஹத்தால் பாண்டியவம்ஶ்ய ஸ்தீவ மடைந்து பூர்வஜந்மாநந்தரம் பர்யாயவ்ருத்த ஸகலவ்ருத்தாந் தங்களையு முணர்த்தியபின் பாண்டியவம்ஶந பரிக்ருஹீத பூர்வ ஸ்வர்ணத்தினனாகியே ராஜ்யஸம்பவ அநுபவித்தனன்.

கௌஶிகவம்ஶ ஸ்நேஹத்தினளாகிய ராஜேதேவி ஜந்மாந்தரத் திலு மிவனுக்கே மாதாவாகுவனென்று நிதாநஞ்செய்து ஆயுர்வ ஸாநத்து ஶரீரபரித்யாகஞ் செய்து ஸஹா ஶங்கசக்ரத்து ஸாக்ஷாத்விநாநத்து ஸாக்ஷாத் ஸேவனையினள். பாண்டியவம்ஶனும் ஆயுர்வஸாநத்து தத்சக்ரத்து வைகுண்டவ்ய விநாநத்து வைகுண்டத்ய ஸேவனையினன், ஸிம்ஹவக்த்ர ஸாநீம்ஶ நாதீ ஆயு

ஷ்யாவஸாநத்து ப்ரதமவிமாநாயுஷா க்ருதத்தால் சரீர பரி த்யாகஞ் செய்து உபரிமோபரிமத்து ப்ரீதிங்கர விமாநத்து அஹமிந்த்ரனாயினன். அத ராமதத்தையாகிய பாஸ்கரதேவநு அவ்வழி தேவாயுஷ ஸாகரோபமகாலம் ஸுகாநுபவித்தபின், ஜம் பூத்வீப பரதக்ஷேத்ர விஜயார்த்த பர்வத தக்ஷிணஶ்ரேணி தரணீதிலகபுரத்து, ராஜா அதிவேகநு தேவீ ஸுலக்ஷணை யிவர்கட்கு ஸ்ரீதரையென்னும் புத்ரியாகிப் பிறந்து அலகாபு ரத்து தர்ஶகனென்னும் வித்யாதர ராஜாவுக்கு தேவியாகியபின் இவர்கட்கு பூர்ணசந்த்ரனாகிய வைடூர்யதேவநு போந்து யஶோதரையென்னும் புத்ரியாகி பாஸ்கரபுரத்து ஸூர் யாவர்த்தனென்னும் ராஜாவுக்கு தேவியாயினள். இவர்கட்கு ஸிம்ஹஸேநனாகிய ஸ்ரீதரதேவநு ஷோடஶஸாகரோபமாயு ரவஸாநத்து வந்து ரஶ்மிவேகனென்னும் புத்ரனாயினன். ஸூர் யாவர்த்தநு முநிசந்த்ர முநிபதி ஸமீபத்தே ஜிநதீக்ஷாப்ராப்த னாயினன். பின்பு யஶோதரா ஸ்ரீதரைகளிருவரும் குணவதி யென்னும் ஆர்யாங்கனை ஸமீபத்தே தீக்ஷித்தனர். ரஶ்மிவேகனொரு நாள் ஸித்தகூட ஜிநாலயத் தெழுந்தருளியிருந்த ஹரிசந்த்ர முநி ஸமீபத்தே தர்மஶ்ரவணாநந்தரம் ஜிநதீக்ஷாப்ராப்தனாகி ஆகாஶ சாரணத்வத்தினையெய்தி யொருநாள் காஞ்சநகுஹையருகே யிரு ப்ப, ஸ்ரீதரை யஶோதரைகள் கண்டு வந்தித்திருந்தபொழுது முன்சொன்ன ஸத்யகோஷனாகிய நாரகநு போந்து ஸம்ஸாரத்து பரிப்ரமித்து தத்குஹா ஸமீபத்தே மஹாஸர்ப்பமாகி வர்த்திக் கின்றவது ரஶ்மிவேகமுநியைக் காண்டலுமே பூர்வவைரக்ரோதா நுபந்தத்தினால் விழுங்கலுற்றபொழுது அதனை விலக்க வொருபட்ட ஆர்யாங்கனைகளு மொருமுறையே விழுங்கப்பட்டனர். மூவரும் தமது ஆராதநா விதியாற்றளர்வின்றி சரீரம்விட்டு ரஶ்மிவேக முநி காபிஷ்டகல்பத்து ருசகவிமாநத்து அர்க்கப்ரபதேவனாயினன். ஸ்ரீதரை யஶோதரைகளுந் தத்கல்பத்து தேவராயினர்.

உஹாஸவுக்ஷமும் வாவா திரோகத்தால் வங்கவ்ருமேஹமென்னும் வதாகிய நரகத்துட்டோன்றிற்று. அவ்வ ஸிம்ஹவம்சத்துதித்த அஹமிம் நந்நு முப்பத்தொரு கடற்காலம் அரோஸாவ உநாஹவித்துப் பின் ஜம்பூத்வீவ வங்கவார நகரத்து ராஜா அவராஜிதநு தேவி ஸாம்பூரி யிவர்கட்கு வக்ராயாயனென்னும் வாத்ருனுயினன். இவ னுக்கும்வித்ராஸாதேவிக்கும்ஸிம்ஹஸேநனுகிய அக்கவ்ருஹதேவநு வஜ்ராயாயனென்னும் வாத்ருனுயினன். முன்சொன்ன ஸ்ரீயமோ யாகிய தேவநு வ்ருஷ்திஅகவாரத்து அஸநிவேக நாவதிக்கும் வ்ரியகாரிணி தேவிக்கும் ரத்நஸோமேயென்னும் வாத்ரியாகி வஜ்ராயாயநுக்கு தேவியாயினள். இவர்கட்கு யமோயமோயா கிய தேவநு ரத்நாயாயனென்னும் வாத்ருனுயினன். இவ்வண்ணம் வாவுக்கூதவாண்யத்தால் உஷ்விஷயாநாஹவநத்தராகியினிது செல்கின்ற காலத்து அவராஜித உஹாராஜநு ஒருநாள் விஹிதா ஸ்ரீவஸோநி ஸமீவத்தே யஸ்ஸ்ரீவணாநஹாரம் விரக்தசித்தனுகி வக்ராயாயநுக்கு ராஜ்யவஷங்கொடுத்து ஜிநதீக்ஷா வ்ராவ்தனுயி னன். வக்ராயாயநு வஜ்ராயாயநுமிசை வைத்த ராஜ்யஹாரத்த னுகி வித்யாஸமீவத்தே தீக்ஷித்து வரோநம்ஷ வதாஷ்யமடைந் தருளினன். வஜ்ராயாயநும் ரத்நாயாயநுக்கு ராஜ்யவஷங்கொ டுத்துத் தன்வித்யாஸமீவத்தே தீக்ஷித்தனன். அவ்வ ரத்நாயாயநு ஸம்ஸாரஹோரார நுக்கவித்தத்தனுகி வதிக்கின்ற காலத்து இவ னுடைய வைவிஜய மென்பதொரு வ்ரயாந வாரணம் ஸேநாஹ ரோஷ்யாநத் தெழுந்தருளியிருந்த வஜ்ரஷஷ உஹாஸோநிகளால் வ்யா வணிக்ஷதமாகிய லோகாநயோம வரஸோமஸ ஸ்ரீவணத்தினுல் ஸ்வ வாவுக்ஷஜந ஸமாணத்ததாகி ஸம்ஸாரத்து வெருவியசித்தத்ததாகி ஸம்லோஷந கவஉஹ்ரஹண விஸோவமாகி நின்றபொழுது இதனது விகாரத்தினையறிந்து வ்யாகோஹித நாகிய ரத்நாயாயநுவேஷ்ய ஸம்திகளை வினவுதலும் அவர்களும் இது வாதபித்த வேஷத்ர யவிகாரமின்மையில் யஸஸ்ரீவணத்தினுல் ஜாதிஸ்மரணமடைந்தது

போதும், என்று சொல்லுதலு மதுகேட்ட ராஜா ஸம்வாதயோக்ய மாகிய ஸாம்ராஜ்யாதிகாரத்தினைக் கொடுப்ப ஸஞ்ஜயந்தி கொண்டபின் ஸவிஷயனாகி வஜ்ரதந்த முனிபதி ஸமீபஞ்சென்று ஸஜாவஸ்யயினை ப்ரச்நம்பண்ண முனீந்த்ரன் அருளிச்செய்வான்:—

ஜம்பூத்வீப பரதக்ஷேத்ர விதர்ப்பாரத்து ராஜா ப்ரதி ப்ரஹந; தேவி ஸாந்த்ரி; இவர்கட்கு புத்ரன் ப்ரதிங்கரன். விசித்ரமதியென்னும் மந்த்ரிக்கும் கமலையென்னும் பத்நிக்கும்பு த்ரன் விசித்ரமதியென்பான். ப்ரதிங்கர விசித்ரமதிகளாகிய ராஜ மந்த்ரிபுத்ரரிருவரும் யதிவரர் முனிஸமீபத்தே தர்மச்ரவ ணாநந்தரம் ஸம்ஸார சரீரபோக நிர்விண்ணராகி ஜிநதீக்ஷா ப்ராப்தராகியபின் ப்ரதிங்கரமுனிபதி க்ஷீராஸ்ரவமென்னும் ருத்தி யையடைந்தனர். ஒருநாள் ப்ரதிங்கர தபோவ்ரதந ஸாகேத புரத்து அயோத்யாஸோபாக்யமாக விஹரித்தருளி புத்திஸேனை யென்னும் கணிகையைத் தம் க்ருஹஸமீபமடைதலும் புத்திஸேனை ஆஹாரதாநயோக்யகாலத்தினளானமையில் போகத்தினல் ஸூத்ர நிம்ஷநம் பண்ணுநின்று முனிபதியை விநயோபசாரவிதியால் வந்தித்து, "பகவானே! உத்க்ருஷ்டமேவ விஜ்ஞாநாதி குணங்க ளைப் பெறுதற்குக் காரணம்யாதுகொ'' லென்று வினவ, முனீச்வரனும் "தேவசாஸ்த்ரோபாஸநாதி நிவ்ருத்தி வ்ரதஸஹித வ்ரதசீலதாநபூஜோ பவாஸாதிகளாலாகும்,'' என்றருளிச் செய்துபோகி விசித்ரமதி ஸமீ பமடைய, விசித்ரமதியும் இத்துணைக் காலமெல்லாம் நகரத்துள் விளம்பித் தற்குக் காரணமென்னென, அவரும் புத்திஸேனை யதிப்ருவண வ்ருத்தாந்தத்தினை யருளிச்செய்தனர். அதுகேட்டு விசி த்ரமதியும் காமோத்ரேகஹேதுஸஹித சித்தத்தினனாகி மற்றைநாள் அந் நகரத்திலே அயோத்யா ஸோபாவ்யாஜத்தாலே தக்ஷிணகா க்ருஹங் குறு குதலும் பூர்வோக்த புத்திஸேனை விநயபூர்வகம் நமஸ்க ரித்து யதிப்ருவணாந்தையாக ஸ்திதியாகிய விசித்ரமதி யும் காமராகசேஷ்டையினையே சொல்லலுற்றனன். அவளுமிவனது

ஸம்பவிஹ்ருத கடாக்ஷ விசேஷ ஸூசகவசநாதி காயிகவாசிக சிஹ்நங் களாலுந் தத்விஷயவசநங்களாலுமிவன் ஜ்ஞாநவானாயா வ்யாகரணவித்தத் தினனென நினைந்து வைராக்ய நிலயநமாகிய விஷயதோஷங் களை யெடுத்துரைத்து அவன்கண் ஸம்ஜ்ஞையினையே பண்ண, அவனும் ஸ்வஜ்ஞாநரோஷத்தினாலும் தத்ஸம்பாதநரூப வித்தத்தினாலும் தீக்ஷாஹ்ரஸ்வம் வந்து தன்னுருவாயிவதியாகிய ஸம்யக்ஸ்தாநவ தி ஸாம்யாஸந தத்வசநாதலில் ஸர்வஸாஸ்த்ரஞ்சொன்ன முறை யால் ஸாம்ய ஸ்ம்ஸ்காரம் பண்ணிக் காட்டி ராஜ ஸம்ஸ்தனாகி ஸர்வ காரணகியபின், பரிஷேணையை வஸீகரித்துச் சென்றபின் ஸத்ய காமத்தர மரித்து சைவவிஜய மென்னும் ஸஜவதியாகி யென்னால் வ்யாவ்யாத த்ரோக வ்ரஜத்திவாஸாஸ ஶ்ரவணத்தினாலே ஜாதி ஸ்ம்ருதிவந்து ஸ்ருதிஸம்ஸாரஸ்தலஸ ஸம்ஸார ஸரீரமோஹ நிவிர்ணமாயிற்று. ஆதலில் ஹேயராக விஷயாநுபவநாசம் மாக ஸதிநிஷ்டமாகிய பரம ஜிநயஸத்தினை பரித்யஜித்தல் ஸநவத்ய ஸ்ஹாரத்தத்தினை காவாசம் மாகவும் ஜநநியினை தாவி பொருட்டாகவும் த்யஜித்தல் போலும்.

(தத்பூர்வம் :—மஹாபுராணம்.)

த்யாகோ ஹோமாய யஸ்யஸ்ய காவாயைவ ஸ்ஹாஸணே ||
ஜநந்யா இவ தாஸ்யாஸம் தஸ்தா த்ர க்ஷ்யேஸ பராய ||

என்றிவ்வண்ணம் வஜ்ரதந்த ஸ்ஹாஸநிகள் பக்கல் விஷயநிஷா வ்யயாநமாகிய ஸஸத்தினைக் கேட்டு ஸம்ஸாரவிரக்தனாகி அதுபொ ழுதே ஸ்வபுத்ரனுக்கு ராஜ்யபதங் கொடுத்து தீக்ஷித்து ஸம்த்ய காமத்து ஸூராயநாவியியால் ஸரீர பரித்யாகஞ்செய்து ஸத்யாத கல்பத்து தேவனாயினன். ரத்நாயநு மாதாவாகிய ரத்நஸோமையும் ஸூயத்யாம்கனையாகி ஸம்த்யகாமத்து ஸத்யாதகல்பத்து தேவனாயி னள். வஜ்ராயாய ஸ்ஹாஸநி யொருனள் வீர்யம்ராஷணமென்னும் வநத்து வ்ரதிஸோயோமயாரியாகி நிற்ப முன்சொன்ன நாரகநு

போந்து ஸுவர்ணத்து தாரணனென்னும் ராஜனுக்கும் மதி யென்னும் தேவிக்கும் அதிதாரணனென்னும் புத்ரனாகிப் பிறந்து திரி கின்றவனொருநாள் வஜ்ராயுத மஹாமுநியைக் காண்டலும் வைராக்ய முண்டாகி ஸம்ஸார பயத்தால் மஹாகோர தபஞ்சென்று மஹோப வாஸங்களைப் பண்ணி யோகீந்த்ரன் மந்த உபவாஸங்களால் ஸந்யாஸத்திற் றளர்வின்றி ஶரீரபரித்யாகஞ்செய்து ஸ்வர்காரோஹிய ஸர்வார்த்தஸித்தியை யடைந்தருளினன். மஹாபாப வியாதியா கிய அதிதாரணந் ராஜநு தேவஸ்வர்க்கத்தையினை யடைந்தனன்.

அத அநந்தரம் ஸுராகிய ரத்நமாலா ரத்நாயுதனாகிய தேவர் கள் ஆவிம்ஶதி ஸாகரோபமகாலஞ்சென்றபின் பாதகீஷண்ட த்வீப பூர்வ பஶ்சிமவிதேஹத்து கந்திலா விஷய அயோத்யா நகரத்து ராஜா அர்ஹத்தாஸநு; தேவிமார் ஸுவ்ரதையும், ஜிநதத்தையு மென விருவர். ரத்நமாலையாகிய தேவநு ஸுவ்ரதைக்கு வீத பயனென்னும் புத்ரனாகி பலதேவனாயினன். ரத்நாயுதனாகிய தேவநு ஜிநதத்தைக்கு விபீஷணனென்னும் புத்ரனாகி வாஸு தேவனாயினன். வீதபய விபீஷண ராமகேஶவர்கள் விரகாலம் அர்த்தசக்ரவர்த்தி ஸாம்ராஜ்ய ஸம்பந்நமனுபவித்து க்ரமமாக வாஸுதேவநு ஶர்க்கரா ப்ரபையென்னும் நரகத் துட் டோன்றியபின், வீதபய பலதேவநு தம்பியோக ஶோகத்தி னால் ஸம்ஸாரவிரக்தி வந்து அநிவ்ருத்த பட்டாரகர் ஸமீபத்து தீக்ஷித்து முடிவின்கண் ஸந்யாஸ விதியால் ஶரீரபரித்யாகஞ் செய்து லாந்தவகல்பத்து ஆதித்யாபனென்னும் தேவனாயினன். ஆயின பின் அவதிஜ்ஞாநோபயோகத்தால் விபீஷணகதியினை யறிந்து த்விதீய நரகத்துட் சென்று ஸம்போதநம் பண்ணியபின் விபீ ஷணன் நரகத்துப் போந்து ஜம்பூத்வீப ஐராவத க்ஷேத்ரத்து அயோத்யா நகரத்து ஸ்ரீவர்த்தநபதிக்கும் ஸுஸீமாதேவிக்கும் ஸ்ரீதாமனென்னும் புத்ரனாகித் தோன்றினன். இவனொருநாள் அநந்தமுநி ஸமீபத்தே ஜிநதீக்ஷா ப்ராப்தனாகி முடிவின்கண் ஸ

ஹ்மகல்பத்து தேவனாகித் தோன்றினன். வஜ்ராயுதநாகிய ஸர்வார்த்தஸித்திதேவரு அவ்வழி த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத் ஸாகரோபம காலாவஸாநத்துப் போந்து ஸஞ்ஜயந்த பட்டாரகனாயினன். ப்ரஹ்மகல்பஸ்தனாகிய தேவரு ஜயந்தனாகித் தோன்றி ஸஞ்ஜயந்தனாகியபின் ஹோம நிதாநத்தினால் தரணேந்த்ரனாயினே. முன்சொன்ன நாரகநு ஸப்தம நரகத்து நின்றும் போந்து மஹாஸர்ப்பமாகி யிறந்து த்ருதீய நரகம் புக்குப் போந்து த்ரஸஸ்தாவரங்களுட் பரிப்ரமித்து ஜம்பூத்வீப பரதக்ஷேத்ர பூதாரண்ய வநத்து ஐராவதி நதீதீரத்து கோஶ்ருங்க னென்னும் தாபஸனுக்கும் ஶங்கிகையென்னும் பத்நிக்கும் ம்ருகஶ்ருங்கனென்னும் புத்ரனாகி ஸம்ஸாரவிரக்தியினால் தாபஸனாகி பஞ்சாக்நிமத்யத்து தபஸ்ஸு பண்ணுகின்றவன் ஶிவிதிலக புரத்து கம்ஶீலனென்னும் வித்யாதரநு ஆகாஶத்து விபூதிஸஹிதமாகப் போகின்றானைக் கண்டு நிதாநம் பண்ணி முடிவின்கண் ஶரீரம் விட்டு விஜயார்த்த பர்வத உத்தர ஶ்ரேணி ககநவல்லப புரத்து வஜ்ரதம்ஷ்ட்ர வித்யாதரனுக்கும் வித்யுத்ப்ரபைக்கும் வித்யுத்தம்ஷ்ட்ரனென்னும் வித்யாதரனாகிச் செல்கின்றவன் பூர்வ வைராநுபந்தத்தால் ஸஞ்ஜயந்த பட்டாரகர் கண்ணே உபஸர்க்கங்களைச் செய்தனன். இவ்வண்ணம் ஸம்ஸாரத்துள்ளே பரிவர்த்திக்கின்ற ஶரீரிகட்கு கர்மவஶத்தினால் அந்யோந்யம் உபகாராபகாரங்கள் கூடுவதாகுமால் பாபபந்தநமாகிய கோபத்தினையும் வித்யுத்தம்ஷ்ட்ரனையும் விடுவாயாக வென்று ஆதித்யாபனென்னும் தேவத்தினால் ப்ரார்த்திக்கப்பட்ட தர்மகதையென்னும் க்ஷேத்ரபாலனால் விக்கப்பட்ட கோபாந்தியனாகிய தரணேந்த்ரநு சொல்லுவான்:—

"தேவனே! உனது ப்ரஸாதத்தினால் ஸம்யக்தர்ஶந ஜ்ஞாந மஹாயநத்தினையடைந்து க்ருதார்த்தனாயினேனென, ராக்ஷஸமாகிய வித்யாதரர் ஸ்வவித்யாபலத்தால் தபோதநராயினார்க்கு உபஸர்க்கங்களைப் பண்ணுவராதலிவர்கள் மஹாவித்யைகளை யழிப்பனென்று

சொல்ல ஆதித்யாபனும் அதனை ஸம்மதியாது நிவாரித்தபின் நாகேந்த்ரனு மதனையொழிந்து வித்யாதர வம்சத்துட் டோன்றிய பாரிஷதரினர்க்கு மஹாவித்யை ஸித்தியாகாதொழிவன வாகவும், ஸ்த்ரீகளாயினோர்க்கு ஸஞ்ஜயந்த பட்டாரகர் ஸந்நிதாநத்துள் ஸாதிக்க ஸித்திப்பனவாகவுமிந்த பர்வதத்தில் வித்யாதரர்க்கு ப்ரதிஜ்ஞையினைப் பண்ணுதற் கிடமாதலி னின்றுமுதல் ஹ்ரீமானென்னும் நாமத்தினைப் பெறுவதாகவும் நிச்சயித்துத் தத்பர்வதத்தின் கண்ணே ஸஞ்ஜயந்த பட்டாரகப்ரதி பிம்பஸ்தாபநம் பண்ணி வித்யா தரம்பந்தனை ஸாதநங்களாலும் ஆதித்யாபனை ஸ்துதி வசநங் களாலும் ஸம்மாநித்தபின், அவர்களும் வைராக்ய பயத்தினீங்கி ப்ரஸந்நசித்தத்தின ராகித் தமதிட மடைந்தனர்.

அத ஆதித்யாபதேவரு மங்கு ஸாமாந்ய காலாவஸாநத்து ஜம்பூத்வீப பரத க்ஷேத்ர உத்தரச்ரேணி பாரத்து ராஜா கநகவீர்யற்கு, தேவிமார் மேருமாலினியும் கநகமாலியும் என விருவர், அவருள் மேருமாலினி பக்கல் மேருவென்னும் புத்ரனையினன். பூர ணமந்த்ரு கநகமாலிபக்கல் மந்தரனென்னும் புத்ரனுயினன். இவர்க ளிருவரும் ஸகலவித்யா ஸம்பந்நராகியபின் விமலதீர்த்தங்கர ஸமவஸரணமடைந்து பரிவ்ராஜ்ய மஹேச்வரத்தராகி ஸம்ஸார சரீரபோக வைராக்யம் வந்து ஜிநதீக்ஷாப்ராப்தராகி விமலபட்டா ரகர்தீர்த்தத்துள் கணதரபத மடைந்தருளினர்.

(ப்ரத்யேகமேதேஷாம் ஸவாஸங்:)

ப்ரதமே ஸிம்ஹஸேநஸ்தோ தாரஸ்ரீ வொஷ பஜபதி: ஸஹ ஸ்த்ரீரகஷ்ண ஸ்ரீயா: ஸ்த்ரீவேதோ லித்யாய: காபிஷ்டகல்ப கநகப்ரஹ: வஜ்ராயுதோ நருபதி: ஸர்வார்த்த ஸித்திதேவஸஞ்ஜயந்த ஜிநேச்வரோ ஸ்திதி:.

ப்ரதமே மேரா ப்ராஹ்மணீ ராமதத்தாராஜ்ஞீ மஹாசுக்ர கல்பே ஹாஸ்கர: ஸ்ரீதரா காபிஷ்டகல்பதேவ: ரத்நமாலாப்ய

தோऽமர: வீதபயோ லாந்தவே ஆதித்யாப: மேரு கணதர:
இதி:

வாருணீ பூர்ணசந்த்ரோ மஹாஶுக்ரே வைடூர்ய: யஶோதரா காபிஷ்டே தேவ: ரத்நாயுதோ அச்யுதேऽமர: விபீஷண: ஶர்கராப்ரபா நாரக: ஶ்ரீதாமா ப்ரஹ்மகல்பேऽமர: ஜயந்த: தரணேந்த்ர: மந்தர கணதர: இதி:

ஶ்ரீபூதி: அகந்தந ஸர்ப: சமர: குர்குட ஸர்ப: வாலுகாப்ரபா நாரக: மஹாஸர்ப: பங்கப்ரபா நாரக: த்ரஸஸ்தாவர ப்ராந்த: அதிதாருணி வ்யாத: மஹாதமோ நாரக: மஹாஸர்ப: வாலுகா நாரக: ம்ருகஶ்ருங்க: வித்யுத்தம்ஷ்ட்ர: இதி:

பத்ரமித்ர: ஸிம்ஹசந்த்ர: உபரிமோபரிமோஹமிந்த்ர: வஜ்ராயுத ஜிந: இதி:

ஏவம் சதுர்கதிஷு தேஹிந முத்த நீச
ஸ்தாநாநி கர்மபரிபாகவஶாத் ப்ரபத்ய|
ஸௌக்யம் க்வசித் க்வசிதபாவிதமு து:கமேவ
மாபம்ஸ்த்ரயோத பரமாத்மபதம் ப்ரபந்நா:||

ஸூரீதோ யோ விதேஹாக்ய ஹரதமதி ராஷ்ட்ரேவமேரோ ப்ருண
[வைராக்ய
தம்ஜம் ஜிநேஶ்வரபஸமர்ம் ஶிவபதமமக்ஷாந்தி ஹாஸ்வத்தநந்த:|
தம்வந்தே ஸஞ்ஜயந்த மநிமந்நிஹ்ருதி ஹ்ருதிமதி ராஜக்ருத்கீர்த்திம்
ஜ்ஞாநே தோவமாநாம் விநிஹிதவிமலக்ஷணாத்தீயபோப:||

விமலஜிந கணதரா வரமதி மத ஸக்ஷமம் மந்திரஸம்ஹோ|
மேரு ஜிநாலய மஹிவந்தே மேரு மந்தரம் தாபி||

இதி த்ரிஷஷ்டிலக்ஷண மஹாபுராண ஸம்க்ரஹே விமலஜிந பதி யஶஸ்வயம்பூ மயூ ஸஞ்ஜயந்த மேரு மந்தர புராணமிதம் பரிஸமாப்தம்

ஓம்.

நம: ஸித்தேப்ய:

மேருமந்தர புராணம்

மூலமும் உரையும்

1-வது : வைசயந்தன் முத்திச்சருக்கம்.

கடவுள் வாழ்த்து.

1. குற்றங்க ளில்லான் குணத்தா னிறைந் தான் குணத்தான்
மற்றிந்த வைய மளந்தான்வைய நின்ற பெற்றி
முற்று முரைத்தா னுரைபீரொன்ப தாய தொன்றாற்
செற்றங்க டீர்ப்பான் விமலன்சரண் சென்னி வைத்தேன்.

(இதன் பொருள்). குற்றங்கள் - (விபாவமாகிய இராகத்வேஷமோகங்க ளென்னும்) குறைகள், இல்லான் - இல்லாதவனும், குணத்தால் - (ஸ்வபாவ குணங்களாகிற அனந்தஞானாதி) குணங்களால், நிறைந்தான் - நிறையப் பெற்றவனும், குணத்தால் - (அந்த அனந்தஞானாதி) குணங்களால், மற்று - பின்னை, இந்தவையம் - இந்த உலகத்தை, அளந்தான் - (பரமாணுவினால்) அளப்பவனும், வையம் - இந்தவுலகத்தில், நின்ற - நிலைபெற்றிராநின்ற, பெற்றி - (ஜீவாதி பதார்த்தங்களினது) தன்மையை, முற்றும் - முழுமையும், ஒன்றால் - (திவ்வியத்துவனி) ஒன்றினால், உரை பீரொன்பதாயது - பதினெட்டு விதமான பாஷைகளினால், உரைத்தான் - கூறி அருளியவனும், செற்றங்கள் - (தனது பாதத்தைச் சேர்ந்த பவ்வியப் பிராணிகளது) த்வேஷங்களை, தீர்ப்பான் - நீக்குபவனும், (ஆகிய) விமலன் - ஸ்ரீ: விமல தீர்த்தங்கருடைய, சரண் - பாதங்களை, சென்னி - சிரசில், வைத்தேன் - தரித்தேன், என்றவாறு.

இந்த நூலாசிரியர், இருபத்துநாலு தீர்த்தங்கருள் பதின்மூன்றாந் தீர்த்தங்கராகிய ஸ்ரீ: விமல தீர்த்தங்கரரை மங்களார்த்தமாக முதலில் ஸ்தோத்திரம் செய்ததற்குக் காரணம்:—' இந்தக் கதா நாயகர்களாகிய மேரு, மந்தரர்கள், விமல

தீர்த்தங்கரரின் கணதரர்களாதலால், முக்கியமாக அந்த விமல தீர்த்தங்கரரையே ஸ்துதிக்கவேண்டு' மென்பதே. மேரு, மந்தரர்கள், யாரெனில், சிம்மசேன மகா ராஜனுடைய பத்தினியாகிய இராமதத்தை மேருவும், பூர்ணசந்திரனென்னும் இரண்டாவது குமாரன் மந்தரனுமாவர். அனந்த ஞானுதி குணங்களாவன :— அனந்த ஞானம், அனந்த தர்சனம், அனந்த சுகம், அனந்த வீர்யம் என்பன. பரமாணு என்பது - அதி சூக்ஷ்மமும், அவிபாகியுமாகிய அணு. (க)

அவையடக்கம்.

2. மேதக்க சோதி விமலன்கணத் துக்கு நாதர்
மாதக்க கீர்த்தி யுயர்மந்தர மேரு நாமர்
போதக் கடலார் புராணப்பொரு ளான்ம னத்தைச்
சோதிக்க லுற்றேன் றமிழாலொன் று சொல்ல லுற்றேன்.

(இ - ள்) மேதக்க - மேன்மையாகிய, சோதி - ஜோதியையுடைய, விமலன் - விமலதீர்த்தங்கரருடைய, கணத்துக்கு - (த்வாதச) கணங்களுக்கு, நாதர் - முக்கியர்களாகிய, மாதக்க - பெருமைபொருந்திய, கீர்த்தி - புகழினுல், உயர் - மேன்மையாகிய, மந்தரமேரு நாமர் - மந்தரனென்றும் மேருவென்றும் பெயருடையவர்களாகிய, போதக்கடலார் - சுருத ஞானமாகிய சமுத்திரத்தையுடையவர்களின், புராணப்பொருளால் - புராணமாகிய பொருளினுல், மனத்தை - நூலாசிரியனுகிய எனது மனதை, சோதிக்கலுற்றேன் - பரீக்ஷிப்பதற்கு உத்தேசித்தவனுய், தமிழால் - திராவிட பாஷையினுல், ஒன்று - ஒரு காவியத்தை, சொல்லலுற்றேன் - சொல்லத் தொடங்கினேன். எ - று. (உ)

3. மலைபோல நின்று வெயில்வன்பனி மாரி வந்தால்
நிலைபேர்த லில்லார் நிலையின்முன்னெண் ணுது நின்றேன்
கலையா னிறைந்தார் கடந்தகவி மாக் கடலின்
நிலையாது மெண்ணு திதுநீந்துதற் கும்மெ ழுந்தேன்.

(இ - ள்) வெயில் - வெயிலாகிய கோடை காலமும், வன் - கொடுமையாகிய, பனி - பனிக்காலமும், மாரி - மழைக்காலமும், (ஆகிய இம்மூன்றும்) வந்தால் - வந்தாலும், மலைபோல நின்று - பர்வதம்போல சலியாது நின்று, நிலை - நின்ற நிலைமையில், பேர்தலில்லார் - நீங்குதலில்லாதவர்களாகிய முனிவர்களது, நிலையின் - கூட்டங்களின், முன் - எதிரில், எண்ணுது - (இம்முனிமை, அதாவது: திரிகால யோகத்தோடு கூடிய துறவு கஷ்டமென்று) எண்ணுமல், நின்றேன் - நூதனமாக தபசைச் சேர்ந்திராநின்ற (இந்நூலாசிரியனுகிய) யான், கலையானிறைந்தார் - ஸாஸ்திரங்களினுல் சம்பூர்ணமாகிய சுருதகேவலிகளினுல்,

கடந்த - தாண்டப்பட்ட, கவி - சாஸ்திரமாகிற, மா - பெரிய, கடலின் - சமுத்திரத்தினது, நிலை - ஆழம் அல்லது அளவு, யாதும் - சற்றும், எண்ணுது - (இவ்வளவென்று) நினையாமல், இது - இந்தச் சாஸ்திரமாகிற சமுத்திரத்தை, நீந்துதற்கு - நீந்திக் கடப்பதற்கு, எழுந்தேன் - உத்தேசித்து முன் வந்தேன், எ - று. (எனவே நூலாசிரியர் நூதனதபசி என்பதும், துணிவால் இது சொல்லலுற்றன ரென்பதும் விளக்கமாயின.) (௩)

4. நல்லோர்கள் போய வழிநாலடிப் போயினுனும்
பொல்லாங்கு நீங்கிப் புகழாய்ப்புண் ணியமு மாகுஞ்
சொல்லா னிறைந்த சுதகேவலி சென்ற மார்க்கஞ்
சொல்வா னெழுந்தேற் கொருதீமையுண் டாக வற்றே.

(இ - ள்) நல்லோர்கள் - நற்குணமுள்ள பெரியோர்கள், போய - சென்ற, வழி - நன்மார்க்கத்தில், நாலடி - நாலடிதூரம் (அதாவது : சிறிதாகிலும்), போயினுனும் - சென்றாலும், பொல்லாங்கு - கெடுதிகள் (அதாவது : பாவங்கள்), நீங்கி - விலகி, புகழாய் - கீர்த்தியாகி, புண்ணியமும் — ஆகும் - உண்டாகும், சொல்லால் - நல் வசனத்தினால், நிறைந்த - நிறைந்திரா நின்ற, சுதகேவலி - சுருதகேவலிகளாகிய (மேருமந்தரர்களால்), சென்ற - செல்லப்பட்ட, மார்க்கம் - நெறியாகிய சரிதையை, சொல்வான் - சொல்லுதற்கு, எழுந்தேற்கு - ஆரம்பித்த எனக்கு, ஒருதீமை - யாதொரு விக்கினமும், உண்டாகவற்றே - உண்டாகுமோ, (உண்டாகாது என்றபடி), எ - று. (௪)

5. பொன்னைப் பொதிந்த கிழிபொன்னோ டிருந்த போழ்திற்
பொன்னைப் பொதிந்த கிழிதன்னையும் பொன்னின் வைப்பர்
புன்மைச்சொல் லேனும் புராணப்பொரு ளைப்பொ திந்தால்
நன்மைக்கண் வைத்தற் கினிநாமிரங் கும்ப டித்தோ.

(இ - ள்) பொன்னை - சுவர்ணத்தை, பொதிந்த - முடிந்த, கிழி - துணி, பொன்னோடு - ஸ்வர்ணத்தோடு, இருந்த போழ்தில் - இருந்த காலத்தில், பொன்னை - ஸ்வர்ணத்தை, பொதிந்த - முடிந்த, கிழிதன்னையும் - அத்துணியையும், பொன்னின் - ஸ்வர்ணத்தைப்போலவே, வைப்பர் - பாதுகாப்பில் வைப்பார்கள் ; (அதுபோல்) புன்மைச்சொல்லேனும் - (நூலாசிரியனாகிய எனதுசொல்) அற்பவசனமானாலும், புராணப்பொருளை - (உயர்ந்தோர்களது) புராணமாகிற பொருளை (சரிதத்தை), பொதிந்தால் - சேர்த்துச்சொன்னால், நன்மைக்கண் வைத்தற்கு - நன்மையாகக் கொள்வதற்கு, நாம் —, இரங்கும்படித்தோ - வருந்தவேண்டியதோ ? (வேண்டியதில்லை என்றபடி), எ - று. (௫)

நூல்.

6. மணிமுடி கவித்து வேந்தன் மன்னவர் தன்னைச் சூழ
வணியினோ டிருந்த வேபோ லயங்கியங் கடலுந் தீவுந்
தணிவில்சூழ் மேரு வென்னுந் தடமுடி கவித்துச் சம்பூ
வணியினோ டிருந்த தீபத் தரசன தகலத் தம்பொன்.

(இ - ள்) மணிமுடி - அழகியகிரீடத்தை, கவித்து - அணிந்து, வேந்தன் - சக்ரவர்த்தியானவன், மன்னவர் - அநேக அரசர்கள், தன்னைச்சூழ - தன்னைப் புடை சூழ்ந்திருப்ப, அணியினோடு - அழகோடு, இருந்தவே போல் - (மத்தியில்) இருந்ததைப்போல, அயங்கியம் - அசங்கியாதமாகிய (அதாவது கணக்கில்லாத), கடலுந்தீவும் - சமுத்திரமும் தீபமும், சூழ் - சூழ்ந்த, தணிவில் - குறைவில்லாத, மேருவென்னும் - மஹாமேருவென்னும், தடமுடி - பெரிதான மகுடத்தை, கவித்து - அணிந்து, அணியினோடு - அழகுடன், இருந்த - மத்தியில் இராநின்ற, சம்பூ - ஜம்பூவென்னும் பெயரையுடைய, தீபத்தரசனது - த்வீபராஜனது, அகலத்து - மார்பில் (அதாவது மத்தியில்), அம்பொன் - அழகிய, எ - று. (சு)

(இதுவும் அடுத்த செய்யுளும் குளகம்)

7. திருவெனத் திகழ்ந்து செம்பொன் மலையினைச் சேர்ந்து தீர்த்த
மருவியே செல்லுங் கந்த மாலினி யென்னு நாடு
விரவிலா விதேகர்க் கென்று முறையுளாய் விதேக நாமம்
மருவிய நாட்டுச் சீதோ தகைவட தடத்தி லுண்டே.

(இ - ள்) திருவென - இலக்குமியைப்போல, திகழ்ந்து - பிரகாசித்து, செம்பொன் மலையினை - சிவந்த பொன் மலையாகிய மகம்மேரு பர்வதத்தை, சேர்ந்து - சார்ந்து, தீர்த்தம் - தரும தீர்த்தமானது, மருவியே - (எக்காலமும் நீங்குதலில்லாமல்) சேர்ந்தே, செல்லும் - செல்லுகின்ற, கந்தமாலினியென்னும் - கந்தமாலினி யென்று சொல்லும் பெயரையுடைய, நாடு - தேசமானது, விரவு - (சம்சாரத்தில்) கலத்தல், இலா - இல்லாத (வைராக்கியத்தால் தபசைச் சேர்ந்த), விதேகர்க்கு - தேகத்தை நீக்கி முக்தி யடைபவர்க்கு, என்றும் - எப்பொழுதும், உறையுளாய் - வாசஸ்தலமாகி, (அதனால்) விதேகம் - விதேகமென்கிற, நாமம் - பெயரை, மருவிய - சேர்ந்திராநின்ற, நாட்டு - விதேக க்ஷேத்திரத்து, சீதோதகை - சீதோதா நதியினுடைய, வடதடத்தில் - வடகரையில், உண்டு - இரா - நின்றது, எ - று. (எ)

நாட்டுச்சிறப்பு.

8. ஐஞ்சிறப் பயருந் தேவர் நால்வகைக் குழுவோ டம்பொ
னிஞ்சிசூழ்ந் திலங்கு மேழு நிலத்திறை யிருக்கை வட்ட

மஞ்சிலம் பார்க ளாட லறிவன தெழுச்சி யாதி
யெஞ்சிடா வந்த நாட்டின் பெருமையா ரியம்ப வல்லார்.

(இ - ள்) ஐஞ்சிறப்பு - பஞ்ச கல்யாண பூஜையை, அயரும் - செய்யும், நால்வகைத் தேவர் குழுவோடு - (பவண, வியந்தர, ஜோதிஷ்க்க, கல்பவாசியராகிய) நான்குவகைத் தேவ கூட்டங்களோடு, அம்பொன் - அழகிய பொன்னலாகிய, இஞ்சி சூழ்ந்து - மும்மதில்களால் சூழப்பட்டு, இலங்கும் - விளங்கும், எழுநிலம் - சப்த பூமியையுடைய, இறை - மூன்றுலகிற்கும் நாதனாகிய அருகத் பரமேஷ்டி, இருக்கை - தங்குதலையுடைய, வட்டம் - வ்ரத்தமாகிய சமவசரணம் (அதாவது கோயில்), அம் - அழகிய, சிலம்பார்கள் - பாதச் சிலம்புகளையுடைய தேவஸ்த்ரீகளது, ஆடல் - ந்ருத்தனங்கள், அறிவனது - சர்வஞ்ஞனுடைய (அதாவது: அருகத் பரமனுடைய), எழுச்சி - ஸ்ரீ விஹாரம், ஆதி - முதலாகிய அதிசயங்களால், எஞ்சிடா - குறையாத, அந்த நாட்டின் - அந்தக் கந்தமாலினி நாட்டினது, பெருமை - பெருமையை, யார் - எவர்கள், இயம்ப - சொல்ல, வல்லார் - வல்லமையை யுடையவர்கள் ?. எ - று.

பஞ்சகல்யாணமாவன :—ஸ்வர்க்காவதரணம், ஜன்மாபிஷேகம், பரிநிஷ்க்கிரமணம், கேவலஞ்ஞானம், பரிநிர்வாணம் என்பனவாம். சப்தபூமி, மும்மதில், ஸ்ரீ: விஹாரம் முதலியவற்றின் விவரங்களை 12-வது 13-வது சருக்கங்களில் பார்த்துக்கொள்க. (அ)

9. மணியிலா மலையு மில்லை வனப்பிலா வனமு மில்லை
கணியிலா நிலமு மில்லை கரும்பிலாக் காடு மில்லை
யணியிலா மகளி ரில்லை யழகிலா மைந்த ரில்லை
துணிவிலாத் துறவு மில்லை தூய்திலா வொழுக்க மில்லை.

(இ - ள்) மணி - அரதனங்கள், இலா - இல்லாத, மலையும் - பர்வதமும், இல்லை - (அத்தேசத்தில்) இல்லை, வனப்பு - அழகு, இலா - இல்லாத, வனமும் - உத்தியானமும், இல்லை—, கணி - மருதநிலம் (விளை நிலம்), இலா - இல்லாத, நிலமும் - பூமியும், இல்லை—, கரும்பிலா - கரும்புகள் விளையாத, நாடும் - ஊரும், இல்லை—, அணி - அழகு, இலா - இல்லாத, மகளிர் - ஸ்திரீகள், இல்லை—, அழகிலா - நன்மையில்லாத, மைந்தர் - புருஷர்கள், இல்லை—, துணிவு - திடன் (தெளிவு, நம்பிக்கை), இலா - இல்லாத, துறவும் - இல்லற நீக்கமும் (அதாவது: தபமும்), இல்லை—, தூய்திலா - பரிசுத்த மில்லாத, ஒழுக்கம் - சாரித்திரமும், இல்லை—, எ - று. (க)

10. கற்பிலா மகளி ரில்லை கருணையில் லாரு மில்லை
பொற்பிலா வறமு மில்லை போதமில் லாரு மில்லை

தற்கமில் லாரு மில்லை தானமில் லாரு மில்லை
சொற்கண்மெய் யிலாத வில்லை தூயரல் லாரு மில்லை.

(இ - ள்) கற்பு - பதிவிரதமென்னும் நெறி, இலா - இல்லாத, மகளீர் - ஸ்திரீகள், இல்லை—, கருணை - தயவு, இல்லாரும் - இல்லாதவர்களும், இல்லை—, பொற்பு - அழகு (மிகுதி), இலா - இல்லாத, அறமும் - தருமமும், இல்லை—, போதமில்லாரும் - அறிவு இல்லாதவர்களும், இல்லை—, தற்கம் - நியாயசல்லாபம் (யோசனை), இல்லாரும் - இல்லாதவர்களும், இல்லை—, தானமில்லாரும் - (சற்பாத்திரங்களில், அபய, ஆகார, ஔஷத, சாஸ்திரமென்னும்) தானம் பண்ணாதவர்களும், இல்லை—, மெய்யில்லாத - சத்தியமில்லாத, சொற்கள் - வசனங்களும், இல்லை—, தூயரல்லாரும் - பரிசுத்தமில்லாதவர்களும், இல்லை—, எ - று.

எதுகையின்ப நோக்கித் தர்க்கமென்பது தற்கமெனத் திரிந்துவந்தது. (கo)

11. மணிநல வைரம் பைம்பொன் வான்றிமா திரையுஞ் சந்துந்
துணிநல வகிலுங் கொம்புந் தோகையு மயிரு மேந்தி
வணிகநல் லொருவன் போல வயலக மடுத்த வாறு
பணிவிலாப் பழங்கொ டெங்கி னிலையெனப் பரந்த தன்றே.

(இ - ள்) மணி - இரத்தினங்களையும், நல்ல - நன்மையாகிய, வைரம் - வைரங்களையும், பைம்பொன் - பசுமையாகிய பொன்றுகள்களையும், வான்றி - வாரி, மா - பெரிய, திரையும் - அலைகளையும், துணிசந்தும் - சந்தனக் கட்டைகளையும், நல் - நன்மையாகிய, அகிலும் - அகிற்கட்டைகளையும், கொம்பும் - யானைக் கொம்புகளையும், தோகையும் - மயிலிறகையும், மயிரும் - கவரிமான் மயிரையும், ஏந்தி - தரித்து, நல் - நன்மையாகிய, வணிகனொருவன்போல - ஒரு வியாபாரியைப்போல, வயலகம் - கழனியிடத்தை, அடுத்த - சேர்ந்த, ஆறு - நதியானது, பணிவிலா - குறைவில்லாத, பழங்கொள் தெங்கின் - பழத்தைக் கொண்ட தென்னமரத்தினுடைய, இலை என - ஓலையைப்போல, பரந்தது - பல பிரிவுகளாகப் பரவிற்று. எ - று.

ஆற்றின் கால்கள் தென்ன மரத்தின் இலையெனப் பரந்து பாயுமென்பது, 'பழங்கொடெங்கிலையெனப் பரந்து பாய்புனல்,' என்னும் சீவக சிந்தாமணிச் செய்யுளடியாலுணர்க.) (கக)

12. குழைகளும் மலருஞ் செற்றிக் குயில்களு மயிலு மார்த்து
மழையென மதுக்கள் பெய்து வண்டொடு தும்பி பாடி
விழைவுறுந் தகைய வாகி வேண்டினர் வேண்டிற் றீயு
மழகுடை மரங்கள் போன்ற வம்மலர்ச் சோலை யெல்லாம்.

(இ - ள்) அம் - அழகிய, மலர் - புஷ்பங்களையுடைய, சோலையெல்லாம் - தோப்புகளெல்லாம், குழைகளும் - தளிர்களும், மலரும் - புஷ்பங்களும், செற்றி - நெருங்கி, குயில்களும் - கோகிலங்களும், மயிலும் - மயிற் பறவைகளும், ஆர்த்து - சப்தித்து, மழையென - மாரியைப்போல, மதுக்கள் - மதுத்துளிகள், பெய்து - சொரிந்து, வண்டோடு - வண்டுகளோடு, தும்பி - தும்பி இனங்களும், பாடி - கீதங்களைப்பாடி, விழைவுறும் - விரும்பும்படியான, தகையவாகி - அழகுடையனவாகி, வேண்டினர் - விரும்பினவர்களுக்கு, வேண்டிற்று - இச்சிக்கப்பட்டவைகளை, ஈயும் - கொடுக்கும்படியான, அழகுடை - அழகுவாய்ந்த, மரங்கள் - கற்பகத் தருக்களை, போன்ற - ஒத்திருப்பனவாம். எ - று. (கஉ)

13\. மதியொடு மீன்க ணீல மணித்தலத் திருந்த வேபோற்
பொதியவிழ் கமல மாம்பல் பூத்தன பொய்கை யெல்லாம்
மதிமிசைக் கறுப்பின் வெண்டா மரைமிசை வண்டின் பாடல்
மதியன்ன முகத்தி னல்லார் வாய்ப்பண்ணி னெழுச்சித் தொன்றே.

(இ - ள்) மதியொடு - சந்திரனோடு, மீன்கள் - நட்சத்திரங்களும், நீல மணித்தலத்து - இந்திர நீலரத்தினத்தாலாகிய பூமியில், இருந்தவே போல் - இருந்ததுபோல, பொய்கையெல்லாம் - குளங்களிலெல்லாம், பொதியவிழ்ந்த - கட்டவிழ்ந்த, கமலம் - தாமரையும், ஆம்பல் - அல்லியும், பூத்தன - புஷ்பித்தனவாம்; மதிமிசை - சந்திரன் மேலேயிருக்கின்ற, கறுப்பின் - களங்கத்தைப்போல, வெண் - வெளுப்பாகிய, தாமரைமிசை - தாமரைப் பூவின்மேல், (இருக்கின்ற) வண்டு - வண்டுகளின், இன் - இனிமையாகிய, பாடல் - இசைப்பாடலானது, மதியன்ன - சந்திரன்போன்ற, முகத்தின் - முகத்தையுடைய, நல்லார் - ஸ்திரீகளது, வாய் - வாயினால் பாடப்பட்ட, பண்ணினெழுச்சித்து - கீதத்தினது ஆரோகணம் போன்றதாகிய, ஒன்று - ஒன்றாம், எ - று. (கங)

14\. அன்னமென் குருகு தாரா நாரைவண் டானங் கோழி
துன்னின பெடைக ளோடுந் துறந்தவு மழைத்த தோற்ற
மின்னரிச் சிலம்பி னல்லார் சில்லரி சிலம்ப வாடிக்
கன்னியாழ் பயிலுஞ் சாலை போன்றன கயங்க ளெல்லாம்.

(இ - ள்) கயங்களெல்லாம் - தடாகங்களெல்லாம், அன்னம் - அன்னப் பறவைகளும், மென் - மிருதுவாகிய, குருகு - குருகென்னும் ஒருவித நாரையும், தாரா - தாராவென்னும் புள்ளும், நாரை - பெருநாரையும், வண்டானம் - வண்டானமென்னும் நாரையும், கோழி - நீர்க்கோழியும் (ஆகிய நீர்வாழ் பறவைகளில்), பெடைகளோடும் - பெட்டைகளோடும், துன்னின - சேர்ந்திரா நின்றவைகளும், துறந்தவும் - துணையைவிட்டு நீங்கினவைகளும், அழைத்த - குரல்விட்டுக்கூவித் தங்கள் இணைகளை யழைத்ததனாலேற்பட்ட, தோற்றம் - விதத்தினாலே, மின் -

பிரகாசம் பொருந்திய, அரி - பருக்கைக் கற்களையுடைய, சிலம்பின் - பாதச்சிலம்பு களை யணிந்திராநின்ற, நல்லார் - ஸ்த்ரீகள், சில் - சிறிதாகிய, அரி-சிலம்பின் கற்கள் (மணிகள்), சிலம்ப - சப்திக்க, ஆடி - நர்த்தனமாடி, கன்னி - இளமைப் பருவ முள்ள, யாழ்பயிலும் - வீணையைக் கற்கும், சாலே - இடத்தை, போன்றன - ஒத் திருப்பனவாம், எ - று. (கச)

15. சாலிகள் கரும்பிற் செற்றிச் சாலவு முயர்ந்து தம்மின்
மேலள வொத்துச் செம்பொன் விரிந்துட னீன்ற மேலோர்
கா லுற வணங்கு வாரிற் கமலத்தி னிறைஞ்சிக் காய்த்த
நீலநற் பவழ முத்தின் கழுத்தவாய் நிறைந்த பூகம்.

(இ - ள்) சாலிகள் - நெற்பயிர்கள், கரும்பில் - கரும்பைப்போல், செற்றி - நெருங்கி, சாலவும் - மிகவும், உயர்ந்து - ஓங்கி வளர்ந்து, தம்மில் - தங்களுக் குள்ளே, மேலளவு - மேல் மட்டமானது, ஒத்து - சமமாகி, உடன் - அங்ஙனமான வுடனே, விரிந்து - விசாலித்து, செம்பொன் - சிவந்தபொன் போன்ற கதிர்களை, ஈன்று - பெற்று, மேலோர் - பெரியோர்களது, கால், பாதத்தில், உற - பொருந்த, வணங்குவாரில் - வீழ்பவர்களைப்போல், கமலத்தில் - தாமரைப்பூவில், இறைஞ்சி - வணங்கி (அதாவது தலை சாய்ந்து), காய்த்த - காய்த்து விளைந்தன; பூகம் - பாக்கு மரமானது, நீலம் - நீலமணியினதும், நற்பவழம் - நன்மையான பவழத்தினதும், முத்தின் - முத்தினதும் (நிறத்தையுடைய), கழுத்தவாய் - கழுத்தினையுடையன வாய் (அதாவது: கழுத்தில் முத்தனைய மலரும், நீலமணியை நிகர்த்தகாயும், பவ ளத்தை நிகர்த்த பழமுமுடைய பாளைகளை யுடையனவாய்), நிறைந்த - நிறைந் தன, எ - று.

(பாக்குப்பாளையில் முத்துக்களைப்போன்ற பூவும், நீலமணியைப்போன்ற காய் களும், பவழம்போன்ற பழங்களுமுள்ளனவாதலின் அதற்கு இம்மூவகை நிறங் களும் சொல்லப்பட்டன). (கரு)

16. சொற்பழி யிலாமை யானுந் தூயநல் லொழுக்கி னானு
மிற்பிறப் போம்ப லானு மெள்ளற்பா டின்மை யானு
நற்றவர்க் கீத லானு நாதன்சீ ரோத லானுங்
கற்புடைக் காமர் வல்லி யார்களே போலு மூர்கள்.

(இ - ள்) ஊர்கள் - அத்தேசத்தினூர்கள், சொற்பழி - பழிச்சொற்கள், இலாமையானும் - இல்லாததினாலும், தூய - பரிசுத்தமாகிய, நல்லொழுக்கினானும் - நல்ல நடத்தை யிருக்கின்றமையாலும், இல்பிறப்பு - இல்வாழ்க்கையிலுயிர்களை, ஓம்பலானும் - காப்பாற்றுதலாலும், எள்ளற்பாடு - இழிதொழில் (இகழ்ச்சி), இன் மையானும் - இல்லாததினாலும், நற்றவர்க்கு - நன்மையாகிய தவத்தையுடைய யதி களுக்கு, ஈதலானும் - ஆஹாராதி தானங்களைச் செய்வதாலும், நாதன் - சர்வக்கிய

னது, சீர் - குணங்களை, ஓதலானும் - சொல்லி ஸ்துதிப்பதனுலும், கற்புடை - பதிவிரதாகுணமுடைய, காமர் - அழகிய, வல்லியார்களேபோலும் - புஷ்பக்கொடி போன்ற ஸ்திரீமார்களுக்கு ஒப்பாகும், எ - று.

(ஊர்கள் என்பது இடவாகு பெயராய் அதிலுறையும் மனிதர்களைக் காட்டி நின்றது.) (கசு)

வேறு.

17. பாரிலுள்ள வர்க்கெலாம் படுபயன் பொதுவுமாய்
ஏர்மலிந் திடங்களெங்கு மின்பமே பயந்துநல்
வேரிசாந்த மூடுபோகி மேவியாடல் பாடலோடும்
வாரமாதர் போன்ற மாட லூர்கடோறு மாடெலாம்.

(இ - ள்) மாடம் - உப்பரிகைகளையுடைய, ஊர்கள்தோறும் - ஊர்களிலெல் லாம், மாடெலாம் - செல்வங்களெல்லாம், பாரில் - பூமியில், உள்ளவர்க்கெலாம் - இருக்கும் மனிதர்க்கெல்லாம், படு - தம்மில் உண்டாகிய, பயன் - பிரயோசன மானது, பொதுவுமாய் - சாமான்யமாகி, இடங்களெங்கும் - எவ்விடங்களிலும், ஏர் - அழகினுல், மலிந்து - நிறையப்பட்டு, இன்பமே பயந்து - சௌக்கியத்தைக் கொடுத்து, நல் - நன்மையாகிய, வேரி - வாசனையையுடைய, சாந்தம் - சந்தனத் தால் - (அதாவது: சந்தனக்குழம்பு பூசிச் செய்துகொண்ட அலங்காரத்தாலே), ஊடுபோகி - நர்த்தன சபையினுட்புகுந்து, மேவி - (தங்கள் இன்பத்தை எல் லோருமனுபவிக்கும்படி) சார்ந்து, ஆடல் பாடலோடும் - நர்த்தன கானங்களோடும், (பொருந்திய) வாரமாதர் போன்ற - வீரவிலாசினி ஸ்திரீகளை நிகர்த்திருப் பனவாம், எ - று. (கஎ)

18. சுந்தரத் தலம்மணி சுவர்பளிங்கு செம்பொனு
லந்தரத் தடக்கமா யநேகமாலை நான்றகம்
மைந்தரும் மயிலனரு மல்குமாட மாளிகை
யிந்திர விமானமிங் கிழிந்திருந்த நீரவே.

(இ - ள்) சுந்தரத்தலம் - அழகிய பூமி (கீழிடமானது), மணி - அரதனம் முத்து முதலிய இரத்தினங்களாகவும், சுவர் - சுவரானது, பளிங்கு - ஸ்படிகமாக வும், (செய்து) செம்பொனுல் - சிவந்த பொன்னுல், அந்தரத்து - மேலே, அடக்க மாய் - மூடப்பட்டதாகி, அகம் - உள்ளே, அநேக மாலை - (முத்து, இரத்தினம், பூ, பொன் முதலியவற்றுலாகிய) பல மாலைகள், நான்று - தொங்கவிடப்பட்டு, மைந் தரும் - புருடர்களும், மயிலனரும் - மயிற்சாயலுடைய ஸ்திரீகளும், மல்கும் - நிறையும்படி சமைந்த, மாடம் - உப்பரிகைகளும், மாளிகை - வீடுகளும், இந்திர விமானம் - தேவவிமானம், இங்கு - இவ்விடத்தில், இழிந்திருந்த - வந்திருந்த தென்று சொல்லும்படியான, நீர - குணத்தையுடையனவாகும், எ - று. (கஅ)

19. சாதுரிய மில்லவரு மில்லைமைந்தர் தஞ்சொலு
மாதுரிய மில்லவையு மில்லைமற் றவர்செயல்
போதுரிய மில்லவையு மில்லைபொன் னெயிலிறைக்
காதாமு மில்லவரு மில்லையந்த நாடெலாம்.

(இ - ள்) அந்நாடெலாம் - அத்தேச முழுதிலும், மைந்தர் - புருஷர்களில், சாதுரியமில்லவரும் - கல்வித்திறமை யில்லாதவர்களும், இல்லை—, தம் - அவர்களுடைய, சொல்லும் - வசனங்களிலும், மாதுரியம் - மதுரமாக, இல்லவையும் - இல்லாதவைகளும், இல்லை—, அவர்செயல் - அவர்கள் செய்கைகளில், போதுரியம் - காலத்துக்குரியவைகளாய், இல்லவையும் - இல்லாதவைகளும், இல்லை—, பொன் - பொன்னாலாகிய, எயில் - மும்மதில் சூழ்ந்த சமவசாணத்தி லிராநின்ற, இறைக்கு - அருக பரமனுக்கு, ஆதாம் - பிரீதியாகிய அருகத்பக்தி, இல்லவரும் - இல்லாதவரும், இல்லை—, எ - று. (கக)

மற்று - அசை. ஆதாமும் என்பதில் உம் - அசைநிறைப் பொருளது.

20. சீலமும் வதங்களுஞ் செறிவுமில் லவரில்லை
காலைமாலை நீதியோடு கல்வியில் லவரில்லை
வேலைமுன்பு நல்லதான மின்றியுண் பவரில்லை
மாலைகாலை மாதவரை வந்தியாரு மில்லையே.

(இ - ள்) சீலமும் - சீலாச்சாரமும், வதங்களும் - விரதங்களும், செறிவும் - அடக்கமும், இல்லவர் - இல்லாதவர்கள், இல்லை—, காலை - பிராதக்காலத்திலும், மாலை - மாலைக்காலத்திலும், நீதியோடு - நீதியுடனே, கல்வி யில்லவர் - வித்தை ஓதுதல் இல்லாதவர்கள், இல்லை—, வேலை - ஆகார வேளைக்கு, முன்பு - முன்னதாக, நல்ல - நன்மையாகிய, தானம் - ஆகாராதி தானங்களை, இன்றி - செய்தல் இல்லாமல், உண்பவர் - புசிப்பவர்கள், இல்லை—, மாலை - மாலையிலும், காலை - காலையிலும், மாதவரை - மஹா தபசையுடைய பரமேஷ்டிகளை, வந்தியாரும் - வணங்காதவர்களும், இல்லை—, எ - று.

பரமேஷ்டிகளின் ஸ்வரூபத்தை பதார்த்த ஸாரமென்னும் நூலில் 30-வது உபயோகாதி காரத்தில் பார்த்துக்கொள்க. (உ0)

21. ஐங்கணைக் கிழவனைக் கடந்தமெய்த் தவரெனும்
புங்கவர்க் கிறைவனற் சிறப்புமுன் பிலாதன
மங்கலத் தொழில்களில்லை மானமா யமந்நா
டெங்குமில்லை யாவரு மிறைஞ்சிமெய் பொழுகலால்.

(இ - ள்) ஐங்கணைக்கிழவனை - பஞ்சபாணங்களுக்கு முரியவனுகிய மன்மதனை, கடந்த - ஜெயித்த, மெய் - உண்மையையுடைய, தவரெனும் - தபஸை

யுடையவர்களென்னும், புங்கவர்க்கு - சிரேஷ்டர்களுக்கு, இறைவன் - எஜமானாகிய ஜிநேஸ்வரனது, சிறப்பு - பூஜை, முன்பு - பிரதமத்தில், இலாதன - செய்யப்படாதனவாகிய, மங்கலத்தொழில்கள் - சுபகார்யங்கள், இல்லை—, அந்நாடெங்கும் - அத்தேச முழுவதிலும், (உள்ள) யாவரும் - சகலரும், மெய் - உண்மையாக, இறைஞ்சி - வணக்கத்தை யுடையவர்களாகி, ஒழுகலால் - நடக்கிறபடியால், மானம் - கர்வமும், மாயம் - மாய்கையும், இல்லை - அத்தேசத்தில் கிடையா, எ - று. (உக)

22. நடுக்கடற் பிறந்தசங்கி னுள்ளிருந்த பாலினற்
குடிப்பிறந்த மைந்தர்தங் குழைமுகம் பிறர்மனை
யிடைக்கண்வைத்த லில்லைகாத லார்கள்மேலு மார்வமூர்
கடைக்கணோக் கிலாதமாதர் கற்பையாவர் செப்புவார்.

(இ - ள்) நடுக்கடல் - நடுச் சமுத்திரத்தில், பிறந்த - உற்பவித்த, சங்கினுள் - சங்கினுள்ளே, இருந்த - உண்டாகியிராநின்ற, பாலின் - வெண்மையைப்போல் (சுத்தமாகிய), நற்குடிப்பிறந்த - உயர்ந்த குடியில் பிறந்த, குழை - கர்ண குண்டலத்தை யணிந்திராநின்ற, முகம் - முகத்தையுடைய, மைந்தர் - புருடர்கள், தம் - தங்களுடைய, கண் - நேத்திரத்தை, பிறர்மனையிடை - அன்னிய மாதர்மேல், வைத்தலில்லை - ஸ்தாபித்து மனம் வைப்பதில்லை, காதலார்கள்மேல் - வாஞ்சையையுடைய தங்கள் புருடர்கள்மேல், ஆர்வமூர் - ஆசைமேலிடுகின்ற, மாதர் - ஸ்திரீகள், கடைக்கணோக்கிலாத - அன்னிய புருடர்களைக் கடைக்கணித்துப் பாராத, கற்பை - அவர்களின் பதிவிரதா குணத்தை, யாவர் - எவர்கள், செப்புவார் - அளவிட்டுச் சொல்லுவார்கள் ? எ - று.

மேலும் என்பதில் உம்மை - அசை நிறைப்பொருளது ; இன்னும் அதனை உயர்வு சிறப்பும்மையாகக்கொண்டு, 'காதலர் மேலும் ஆசை மேலிடுகின்ற கடைக்கண் ணோக்கஞ் செய்யாத,' எனப் பொருள் கூறினும் அமையும் ; 'காதலரையும் ஆசையோடு நோக்காதவர்,' எனவே, அவர்கள் நிலையற்ற சிற்றின்பத்தைப் பெரிதாகப் பாராட்டாதவரென்பது பெறப்படும் ; அதனால் அவர்களின் கற்பின் உயர்வு இன்னும் விசேஷித்து நிற்கும். (உஉ)

23. அணியினுக் கணியனர்க ளாடுமா மயிலனர்
மணியைமண்ணி வைத்தனர்கள் வஞ்சமின் மனத்தினர்
பணிவிலா வொழுக்கினர்கள் பண்ணவர்ப் பழிச்சுவார்க்
கணிகைமாதர் சீலமின்ன காமுறுந் தகையவே.

(இ - ள்) கணிகைமாதர் - அந்நாட்டில் உள்ள வேசியர்கள், அணியினுக்கு - அழகுக்கெல்லாம், அணியனர்கள் - அழகைச் செய்வாரைப் போன்றவர்கள் ; ஆடும் - நர்த்தனம் பண்ணும், மா - பெருமையுடைய, மயிலனர் - மயில்போன்ற

சாயலுடையவர்கள்; மணியை - இரத்தினத்தை, மண்ணி - உருவகுத்து அலங்காரம்பண்ணி, வைத்தனர் - வைத்ததைப் போன்றவர்கள்; வஞ்சமில் - கபடமில்லாத, மனத்தினர் - மனதையுடையவர்கள்; பணிவிலா - தாழ்வில்லாத, ஒழுக்கினர்கள் - நடத்தை யுடையவர்கள்; பண்ணவர் - அருகபரமனை, பழிச்சுவார் - துதிப்பவர்கள்; சீலம் - அவர்களது சீலாச்சாரம், இன்ன - இத் தன்மையாக, காமுறுந்தகைய - விரும்புங் குண முடையதாகும், எ - று. (உங)

24. இடையறு தறிவொளி யிரவியங் கெழுதலால்
நடையிலா வறிவிறைவ னாலயங்க ளல்லது
படரொளி விமானத்தோடு பாயிருள தின்மைபோல்
விடையுலாவி யாதிபாய வேற்றிலிங்க மில்லையே.

(இ - ள்) படர் - பரந்த, ஒளி - ஒளியையுடைய, விமானத்தோடு - சூரிய விமானத்தோடு, பாய் - பரந்த, இருளது - இருளானது, இன்மைபோல் - இல்லாமற் போவதுபோல், இடையறுது - நீங்காமல், அறிவு - அனந்த ஞானமாகிற, ஒளி - சோதியையுடைய, இரவி - ஜினேஸ்வரனென்னுஞ் சூரியன், அங்கு - அந்நாட்டில், எழுதலால் - எப்போதும் உதித்திருப்பதால், கடையிலா - முடிவிலாத, அறிவு - கேவல ஞானமுடைய, இறைவன் - நாதனது, ஆலயங்களல்லது - கோவில்களே யல்லாமல், விடையுலாவியாதியாய - விருஷப வாஹனமேறிச் செல்லும் ஈஸ்வரன் முதலாகிய, வேற்றிலிங்கம் - பேதஸ்வரூபம், இல்லை—, எ - று. (உச)

25. குறையிலாக் குடிகளாற் குழீஇயவூர் கொடைவளர்த்
திறையிடு மிவற்றினா லியல்பினைய நாடெழின்
னிறைமதி நடுவணெய்த னின்றமீன் குழாங்கள்போ
லிறைவன திருக்கைசூழ்ந்த நாலெண்ணா யிரங்களே.

(இ - ள்) குறையிலா - (தனம் குணம் முதலியவைகளால்) குறைவில்லாத, குடிகளால் - குடிஜனங்களால், குழீஇய - சேர்ந்திருக்கப்பெற்ற, ஊர் - ஊர்கள் (அதாவது ஊரில் உள்ளவர்கள்), கொடைவளர்த்து - தானங்களை மிகுதியாகச் செய்து, இறையிடும் - அரசனுக்கும் பகுதிப்பணம் கட்டும், இவற்றினால் - இவை முதலாகிய தொழில்களினாலே, இயல்பினைய - நல்ல ஸ்வபாவத்தோடு கூடிய, நாடு - அத்தேசத்தில், எழில்நிறை - கலைகளாகிய அழகு நிறைந்த, மதி - சந்திரன், நடுவணெய்த - மத்தியிலிருப்ப, நின்ற - சூழ்ந்திராநின்ற, மீன்குழாங்கள்போல் - தாரா கணங்களைப் போல், இறைவனதிருக்கை - அரசன் இருப்பிடமாகிய பிரதான நகரத்தை, சூழ்ந்த - சூழ்ந்திருக்கும் நகரங்கள், நாலெண்ணாயிரங்கள் - முப்பத்தீராயிரங்களாம், எ - று.

இவை சக்ரவர்த்தியின் ஆளுகைக்குட்பட்டுத் தனித்தனி அரசர் ஆளும் நகரங்களாகும். (உரு)

நகரச்சிறப்பு.

வேறு.

26. அறைகழ லரசர் கோமா னிருக்கைய தமைதி செப்பிற்
குறைவிலா வீத சோகங் குபேரன திருக்கை போலும்
நெறியினாற் புகை யிரண்டா றென்பது நீண்ட கன்று
மறுகுமா நதிகள் போன்று வழங்குமா யிரத்த தாமே.

(இ - ள்) அறை - சப்தியாநின்ற, கழல் - வீரகண்டையையுடைய, அரசர் கோமான் - இராஜாதிராஜனான சக்ரவர்த்தியானவன், இருக்கையது - இராநின்ற இராஜதானியினது, அமைதி - மாட்சிமையை, செப்பில் - சொல்லு மிடத்தில், (அது) குறைவிலா - தனமுதலியவைகளாற் குறைவில்லாத, குபேரனது - குபேரனென்னும் தேவனுடைய, இருக்கைபோலும் - நகரமாகிய அளகாபுரிக்குச் சமானமாகின்ற, வீதசோகம் - வீதசோகமென்னும் பெயருடையதாகும்; நெறியினல் - கிரமத்தால் (அந்நகரானது), புகையிரண்டாறு - பன்னிரண்டு யோசனை, நீண்டு - நீளமாகி, ஒன்பதகன்று - ஒன்பது யோசனை யகலமாகி, மாநதிகள்போன்று - ஜலம் பற்றறுமலொழுகும் மஹா நதிகளுக்குச் சமானமாகி, வழங்கும் - ஜனங்களால் செல்லப்படுகின்ற, மறுகு ஆயிரத்ததாம் - ஆயிரம் மஹா வீதிகளை யுடைத்தானதாம், எ - று. (உசு)

27. அறுபது தலைவைத் திட்ட மூன்றுநூ றறிவன் கோயில்
செறிமலர்ச் சோலைக் குன்றம் வாவியுஞ் செப்பி னன்ன
அறுபதிற் குணிக்கப் பட்ட வாயிரஞ் சேரி பாடி
யறுபதோ டிசைந்த பத்தாற் குணித்தவா யிரங்க டாமே.

(இ - ள்) அறிவன் - சர்வக்கியனுடைய, கோயில் - ஸ்ரீ ஜிந சைத்யாலயங்கள், அறுபது தலை வைத்திட்ட - அறுபது என்கிற கணக்கை முதலில் வைக்கப்பட்ட, மூன்று நூறு - மூந்நூறும், (அதாவது முந்நூற்றறுபதாகும்), செறி - சேர்ந்திராநின்ற, சோலை - தோப்புகளும், குன்றம் - செய்குன்றங்களும், வாவியும் - குளங்களும், செப்பின் - சொல்லப்புகுந்தால், அன்ன - முன்சொன்ன அக்கணக்கையுடையனவேயாம், (அதாவது: தனித்தனி முந்நூற்றறுபதாம்), சேரி - இடைச்சேரி முதலாகியவைகள், அறுபதிற்குணிக்கப்பட்ட வாயிரம் - அறுபதினாயிரமாகும், பாடி - பாடி என்னும் இடங்கள், அறுபதோடிசைந்தபத்தால் - எழுபதினாலே, குணித்த - பெருக்கப்பட்ட, ஆயிரங்கள் தாம் - எழுபதினாயிரங்களாகும், எ - று. (உஎ)

28. அஞ்சுநூற் றிரட்டி வாயி லேழுநூ றருகும் பூழை
துஞ்சிலாப் பலிபெய் பீட மாயிரஞ் சதுக்க மன்ன

குஞ்சரங் கடாவி வாழுங் குடிகளும் நூற்றுக் கோடி
யிஞ்சிமா நகர மிவ்வா றியற்கையா லியன்ற தொன்றே.

(இ - ள்) வாயில் - (அங்கருக்கு) கோபுரவாயிலை யுடைய மஹா வழிகள், அஞ்சு நூற்றிரட்டி - ஆயிரமாகும், பூழை - சூக்ஷ்மல்லகத் துவாரங்கள், எழுநூறு - எழுநூறாகும், துஞ்சிலா - நீங்குதலில்லாத, பலி - பலி பூஜையை, பெய் - இடும் படியான, பீடம் - பலிபீடங்கள், ஆயிரம் - ஆயிரமாகும், சதுக்கம் - சதுஷ்கங்கள், (அதாவது நாற்சந்திகளும்,) அன்ன - அத்துணையே, குஞ்சரம் - யானையை, கடாவி - செலுத்தி, வாழும் - வாழுகின்ற, குடிகளும் - குடிகளும், நூற்றுக்கோடி - நூறுகோடியாகும், இஞ்சி - மதில் சூழ்ந்திராநின்ற, மா - பெரிய, நகரம் - வீதசோக மென்னும் அப்பட்டணமானது, இவ்வாறு - இப்பிரகாரமான, இயற்கையால் - ஸ்வ பாவத்தால், இயன்றது - இயைந்துள்ளதாகிய, ஒன்று - ஒன்றாகும், எ - று. (உஅ)

வேறு.

29. சுந்தரம் மலர்களெண்ணெய் சுண்ணந்தாது குங்குமஞ்
சந்தனக் குழம்புமேற் பரந்து பாடி சூழ்ந்தக
மூந்தரத் தருக்கனை யணிந்துசூழ் கிடந்ததோ
ரிந்திர தனுவின்வண்ண மென்னதன்ன தாகுமே.

(இ - ள்) அகழ் - (அந் நகரத்தைச்சூழ்ந்த) அகழானது, (மாதர்கள் ஸ்நானஞ்செய்வதால்), சுந்தரம் - அழகிய, மலர்கள் - (அவர்களணிந் திராநின்ற) புஷ்பங்களும், எண்ணெய் - எண்ணெய்களும், சுண்ணம் - கந்தப்பொடிகளும், தாது - புஷ்பதாதுக்களும், குங்குமம் - குங்குமப்பொடியும், சந்தனக்குழம்பு - சந்தனக்குழம்பும், மேல் - ஜலத்தின்மேல், பரந்து - படிந்து, பாடி - பட்டினத்தை, சூழ்ந்த - சூழ்ந்திராநின்ற (தோற்றம்), அந்தரத்து - மத்தியில், அருக்கனை - சூரியனை, அணிந்து - தரித்து, சூழ்கிடந்தது - வளைந்து கிடந்ததாகிய, ஓர் - ஒப்பற்ற, இந்திரதனுவின் - இந்திரதனுசினுடைய, வண்ணம் - வடிவமானது, என்னது - எத்தன்மைத்தோ, அன்னது - அத்தன்மையது, ஆகும் - , எ-று. (உக)

30. கிடங்கிடைத் தடங்கள்சூழ்ந்து கேடுதோற்ற மின்றியே
மடங்கன்மொய்ம்பின் வானவர்க்கும் மீதுபோ கொணாதில்
தடங்கடல் மரைத்தலத் தரையுஞ்சூழ மானவர்க்
கடந்திடா வகையினின்ற நாகந்தன்னைக் காட்டுமே.

(இ - ள்) கிடங்கு - அகழியினுடைய, இடை - உட்பக்கத்தில், தடங்கள் - விசாலமான மைதானத்தால், சூழ்ந்து - சூழப்பெற்று, கேடு - கெடுகையும், தோற்றம் - உண்டாதலும், இன்றி - இல்லாமல், மடங்கல் - சிங்கம் போன்ற, மொய்ம்

பின் - பராக்கிரமத்தையுடைய, வானவர்க்கும் - தேவர்களுக்கும், மீதுபோகொணு - மேற்செல்லமுடியாத (உயரமான தாய்ச் சமைந்த), மதில் - மதிலானது, தடம் - விசாலம் பொருந்திய, கடல் - புஷ்கரவார சமுத்திரமும், மரைத்தலத்தரையும் - புஷ்கரவார த்வீபத்தின் வெளிப்பாதியாகிய இடமும், (அதாவது: அத்தீபத்தின் பாதி பூமியும்,) சூழ - தன்னைச் சூழும்படி, மானவர் - மனுஷியர்களால், கடந்திடாவகையின் - தாண்ட முடியாத விதத்தில், நின்ற - இராநின்ற, நாகந்தன்னை - மானுஷோத்தர பர்வதத்தின் தன்மையை, காட்டும் - (நிகராகக் காட்டிக் கொண்டிருக்கும், எ - று. (௩௰)

31. திக்கயம் மலைகள்போற் சிறந்துநின்ற கோபுரங்க
ளொக்குமா ளிகைநிரைக் குலமலைக ளொத்தன
மிக்கமா சனஞ்செல்வீதி சீதையாதி யாறன
சக்கரன்றன் மாளிகையு மேருவென்ன தன்னதே.

(இ - ள்) கோபுரங்கள் - அம்மதிலிற் கோபுரங்கள், திக்கயம் மலைகள் போல் - திக்கஜ பர்வதங்களைப்போல, சிறந்து - அழகுடையனவாகி, நின்ற - இராநின்றனவாம்; மாளிகை நிரை - உப்பரிகையின் வரிசைகள், குலமலைகள் - குலகிரிகளை, ஒத்தன - நிகர்த்தனவாம்; மிக்க மாசனம் - மிகுதியாக மஹா ஜனங்கள், செல் - (எப்போதும்) செல்லும், வீதி - வீதிகள், சீதை யாதி ஆறன - சீதா சீதோதா முதலாகிய மஹா நதிகளுக்குச் சமானமுள்ளவையாம்; சக்கரன்றன் - அரசனது, மாளிகை - அரண்மனையானது, மேரு - மஹா மேருவானது, என்னது - எத்தன்மைத்தோ, அன்னது - அத்தன்மைத்தாகும், எ - று.

இவ்விரண்டு பாடல்களாலும், நகரின்றன்மை, உலகின் பாகத்தன்மைக்குப் பொருத்தமாகச் சொல்லப்பட்டது. உலகின் தன்மை இந்தப் புராணத்தில் சிற்சில விடங்களில் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றதைத் தெரிந்துகொள்க. (௩௧)

32. முகிற்கணங்கள் பொன்மலையை மொய்த்தயானை போன்மொய்
பகற்கிடை கொடாதசெம்பொன் மாளிகைப் படிந்தன [ப்ப
வகிற்புகைய ளாயநீர் மதத்தருவி போன்றன
துகிற்கணங்க ளங்கர் மதிமறுத் துடைக்குமே.

(இ - ள்) பொன்மலையை - மகம்மேரு பருவதத்தை, மொய்த்த - சூழ்ந்த, யானைபோல் - யானைகளைப்போல், பகற்கு - சூரியனுக்கு, இடை கொடாத - நடுவில் வழிகொடாதுயர்ந்த, செம்பொன் - சிவந்த பொன்னாலாகிய, மாளிகை - இராஜமாளிகையில், முகிற் கணங்கள் - மேகக்கூட்டங்கள், படிந்தன - சேர்ந்திராநின்றன; அகிற்புகையளாய - அகிற்புகையைக் கலந்திராநின்ற, நீர் - (அம்மாளிகையினின்றும் கீழே சொரியும்) ஜலத்திரள்கள், மதத்து அருவி - மதஜலமாகிற

அருவியை, போன்றன - ஒத்திராநின்றன ; அங்கர் - அங்கரத்தில், (மேலே யாடுகின்ற) துகிற்கணங்கள் - துவஜக் கூட்டங்கள், மதி - சந்திரனுடைய, மறு - களங்கத்தை, துடைக்கும் - தடவி நீக்குவனவாம்; (எனவே கொடிகள் சந்திரமண்டலம் வரை உயர்ந்துள்ளன வென்பதாயிற்று.) எ - று. (௩௨)

33. பளிக்கறைத் தலத்தினூடு பந்தோடாடு பாவையர்
களிக்கய லனையகண்கள் காமர்பந்தின் மேற்செல்வ
வளைத்தநற் புருவவில் மலர்க்கணை தொடுத்துவில்
விளைப்பநீங்க மாரனம் பிலக்கிலெய்த தொக்குமே.

(இ - ள்) பளிக்கறை - ஸ்படிகக்கற்களாலான பாத்திகளையுடைய, தலத்தினூடு - தலத்தில், பந்தோடாடு பாவையர் - பந்தாட்டஞ் செய்கின்ற சித்ரப் பாவைக்கு ஒப்பாகிய மாதர்களின், களி - களிப்பையுடைய, கயலனைய - கெண்டை மீனுக்கொப்பாகிய, கண்கள் - கண்களானவை, காமர் - அழகிய, பந்தின்மேல் - அப்பந்துகளின் மேலே, செல்வ - செல்கின்ற தோற்றமானது, வளைத்த - வளைக்கப்பட்ட, நல் - நன்மையான, புருவவில் - புருவமாகிய வில்லில், மலர் - புஷ்பம் போன்ற, கணை - கண்களாகிற அம்பை, தொடுத்து - சேர்த்து, வில்விளைப்ப - வில்வளைக்கும்படி, நீங்க - அவ்வில்லைவிட்டு நீங்கிச் செல்லுமாறு, மாரன் - மன்மதன், அம்பு - அவ்வம்பை, இலக்கில் - குறியில், எய்த - எய்த தன்மையை, ஒக்கும் - நிகர்க்கும், எ - று. (௩௩)

வேறு.

34. மாலைசாந் தெண்ணெய் சுண்ணங் கைசெய்வார் மறுகு மைந்தர்
கோலவார் குழலி னார்போ லிருந்தன வணிசெய் வீதி
மாலைமா மணியு முத்தும் வீழ்ந்தவை கிடந்த தோற்றம்
மேலுலாம் வானயாறு வீழ்ந்திவட் கிடந்த தொன்றே.

(இ - ள்) மாலை - பூமாலைகளையும், சாந்து - சந்தனத்தையும், எண்ணெய் - வாசனை எண்ணெய்களையும், சுண்ணம் - கந்தப்பொடிகளையும், கைசெய்வார் - கையாற் செய்பவர்களுடைய, மறுகு - குறுந்தெருவுகள், (அவற்றை யணிகின்ற) மைந்தர் - யௌவன புருஷரையும், கோலம் - அழகிய, வார் - நீண்ட, குழலினார்போல் - குழல்களையுடைய மாதர்களையும் போல், இருந்தன - இராநின்றன ; வணிசெய்வீதி - வர்த்தகம் செய்யும் பெருங் கடைவீதிகளில், மாலை மாமணியும் - சிறந்த இரத்தினமாலைகளும், முத்தும் - முத்துமாலை முதலானவைகளும், வீழ்ந்தவை - தவறி வீழ்ந்தவைகளாய், கிடந்த - (ஒருவரும் எடுக்காமல் அவ்வவ்விடங்களில்) கிடந்ததாகிய, தோற்றம் - விதமானது, மேலுலாம் - ஆகாசத்தில் வியாபித்திராநின்ற, வானயாறு - ஆகாச கங்கையானது, வீழ்ந்து - விழுந்து, இவண் - இவ்விடத்தில், கிடந்தது - கிடந்ததாகிய, ஒன்று - ஒருதோற்றமாம், எ - று (௩௪)

35. குழைமுகம் புரள வாங்கிக் கொடுஞ்சிலைப் புருவங் கோலி
யழலுமிழ்ந் திலங்கும் வேற்க ணம்புகோத் தாட வாரை [ளும்
யுழையின்மென் னோக்கத் தெய்திட் டுள்ளத்தைப் பறித்துக் கொள்
மழலையாழ் மொழியி னார்தம் வாழ்க்கையா ருரைக்க வல்லார்.

(இ - ள்) குழை - குண்டலமணிந்த, முகம் - முகமானது, புரள - புரளும் படியாக, வாங்கி - வளைத்து, கொடுஞ்சிலை - வளைந்தவிற்போன்ற, புருவம் - புருவத்தை, கோலி - நெற்றியிலேறிட்டு, அழல் - விரகாக்கினியை, உமிழ்ந்து - கக்கி, இலங்கும் - விளங்கும், வேல் - வேல்போன்ற, கண் - கண்ணாகிற, அம்பு - பாணத்தை, கோத்து - தொடுத்து, ஆடவரை - காமுகர்களை, உழையின் - பெட்டைமானினது, மெல் - மிருதுவாகிய, நோக்கத்து - பார்வையால், எய்திட்டு - எய்து, உள்ளத்தை - மனதை, பறித்துக்கொள்ளும் - கைப்பற்றிக்கொள்கின்ற, மழலை - மழலையாகிய, யாழ் - வீணையின் கீதம்போல் இனிமையான, மொழியினார் - சொல்லையுடைய மாதர்களின், வாழ்க்கை - வாழ்வை, உரைக்க வல்லார் - சொல்லவல்லவர்கள், யார் - எவர்கள்? (உள்ள பரிசுரைத்தலருமை என்றபடி), எ - று.

ஆடவர் என்பது ஆடவார் என்று செய்யுள் விகாரத்தால் நீண்டு வந்தது. (நரு)

36. கள்ளுமிழ்ந் திலங்கும் வாசக் கமலவாண் முகத்துக் காம
ருள்ளமுங் கண்ணும் வண்டோ டுடன்சுழன் றாட வாடித்
தெள்ளொலி யாழும் பாட்டுந் திருவனா் பயிலுஞ் சாலை
புள்ளொலித் தளிகள் பாடுந் தாமரைப் பொய்கை போலும்.

(இ - ள்) கள் - மதுவை, உமிழ்ந்து - கக்கி, இலங்கும் - விளங்கும், வாசம் - வாசனை பொருந்திய, கமலம் - தாமரைப்பூபோன்ற, வாள் - ஒளிபெற்ற, முகத்து - முகத்திலுண்டாகிய, காமர் - அழகிய, கண்ணும் - நேத்திரங்களும், உள்ளமும் - மனதும், வண்டோடு - வண்டுகளுடன், உடன் - ஒத்து, சுழன்று - சுற்றி, ஆட - ஆடும்படியாக, ஆடி - நர்த்தனங்கள் செய்து, தெள் - தெளிந்த, ஒலி - சப்தத்தையுடைய, யாழும் - வீணையின் கீதங்களையும், பாட்டு - கண்டத்தால் பாடும் பாட்டையும், திருவனா் - இலக்குமிபோன்ற நர்த்தனமாதர்கள், பயிலும் - பழகும், சாலை - நர்த்தன சாலையானது, புள் - பறவைகள், ஒலித்து - சப்தித்து, அளிகள் - வண்டுகள், பாடும் - பாடுகின்ற, தாமரைப் பொய்கை - தாமரைத் தடாகத்தை, போலும் - ஒத்திருக்கும், எ - று. (நசு)

37. ஆனைதேர் குதிரை நிற்கு மிடம்படை யடைக்குஞ் சாலை
சேனைமா வேந்தர் தெவ்வர் தருதிறைக் காணுஞ் சாலை

மானவேன் மன்னர் கோமான் மந்திரச் சாலை யாதி
ஏனைய பிறவு மிவ்வா றியம்புதற் கரிய வன்றே.

(இ - ள்) ஆனை - யானையும், தேர் - இரதமும், குதிரை - குதிரைகளும், நிற்கும் - இருக்கும்படியான, இடம் - சாலைகளும், படையடைக்கும் - ஆயுதங்கள் வைக்கும்படியான, சாலை - ஆயுதச்சாலைகளும், சேனை - சேனைகளையுடைய, மாவேந்தர் - பெரிய அரசர்களும், தெவ்வர் - சத்துரு இராஜாக்களும், தரு - கொடுக்கப்பட்ட, திறை - கப்பப்பணத்தை, காணும் - கொடுக்கப் பார்க்கும்படியான, சாலை - பொக்கிஷ சாலையும், மானம் - அபிமானத்தையுடைய, மன்னர் கோமான் - இராஜாதி இராஜனுடைய, மந்திரச்சாலை - ஆலோசனை சபையும், ஆதி - இவை முதலாகிய, ஏனைய - மற்றைய, பிறவும் - இன்னும் அநேகங்களும், இயம்புதற்கு - சொல்வதற்கு, அரியன - அருமையானவைகளாம், எ - று. (௩௭)

38. காமவே ளனையர் மைந்தர் காவியங் கண்ணி னாரும்
பூமக ளிலங்கும் வீரர் போர்ப்புலிக் குழாங்கள் போல்வார்
தாமவெண் குடையி னானுஞ் சக்கரன் றன்னை யொக்கும்
வாமஞ்சூழ் கமலஞ் சங்கின் வண்கையார் வணிக ரெல்லாம்.

(இ - ள்) மைந்தர் - புருடர்கள், காமவேளனையர் - மன்மதன் போன்ற அழகினை யுடையவர்கள், காவி - உத்பலம்போன்ற, கண்ணினாரும் - கண்களையுடைய ஸ்திரீகளும், பூமகள் - இலக்ஷ்மி தேவிக்குச் சமானமானவர்களாவார்; இலங்கும் - விளங்குகின்ற, வீரர் - வீரபுருடர்கள், போர் - யுத்தத்தில், புலிக்குழாங்கள் போல்வார் - புலிக் கூட்டங்களுக்குச் சமானமாவார்கள்; தாமம் - மாலையை யணிந்திராநின்ற, வெண் - வெள்ளையாகிய, குடையினானும் - குடையையுடைய அரசனும், சக்கரன் றன்னை யொக்கும் - தேவேந்திரனுக்குச் சமானமாவன்; வணிக ரெல்லாம் - வர்த்தகர்களெல்லாரும், வாமம் - அழகாக, சூழ் - சேர்ந்திராநின்ற, கமலம் - பதுமமும், சங்கின் - சங்கமுமாகிய (ரேகைகளையுடைய அல்லது, நிதிகளையுடைய), வண் - வளப்பம்பொருந்திய, கையார் - கையை யுடையவர்களாவர், எ - று. (௩௮)

39. மாலையுஞ் சாந்தும் பஞ்ச வாசமும் வழங்கு வாரும்
சாலியி னடிசி லுண்பார் தமர்களுக் கூட்டு வாரும்
வேலைநல் லுலகம் விற்கும் விழுப்பொருள் வாங்கு வாரு
மாலையந் தோறு மைமை யமர்ந்துசெய் வாரு மானர்.

(இ - ள்) (இன்னும் அங்குள்ளார்) மாலையும் - பூமாலை முதலியவையும், சாந்தும் - சந்தனமும், பஞ்சவாசமும் - பஞ்சவாசத் திரவியங்களும், வழங்குவாரும் - ஒருவருக்கொருவர் கொடுத்துக் கொள்கிறவர்களும், சாலியினடிசி லுண்

பார் - நெல்லரிசியால் சமைத்த அன்னங்களை உண்பாரும், தமர்களுக்கு - சுற்றத்தார்களுக்கு, ஊட்டுவாரும் - அவற்றை ஊட்டுகின்றவர்களும், வேலை - சமுத்திரஞ் சூழ்ந்த, நல் - நன்மையாகிய, உலகம் - இந்தப் பூமியில், விற்கும் - விற்கப்படுகிற, விழுப்பொருள் - பெரிய பொருள்கள், வாங்குவாரும் - வாங்குகின்றவர்களும், ஆலயம்தோறும் - ஸ்ரீகோயில்கடோறும், ஐமை - பூசனைச் சிறப்பை, அமர்ந்து - பொருந்தி, செய்வாரும் - செய்கின்றவர்களும், ஆனார் - ஆகியவர்களாய் விளங்குவார்கள், எ - று. (௩௯)

40. முழவமா முரசஞ் சங்கங் கடலென முழங்க வம்பொற்
குழலியாழ் வீணை யேங்கக் கொம்பனார் குலாவி யாட
நிழலுலா மதியம் போலுங் குடைமும்மை நீழல் வேந்தன்
விழைவறு மூதூர் வீத சோகமாய் விளங்கு நின்றே.

(இ - ள்) முழவம் - மத்தளங்களும், மா - பெரிய, முரசம் - பேரிகைகளும், சங்கம் - ஊதுசங்குகளும், கடலென - சமுத்திரம்போல, முழங்க - சப்திக்கவும், அம் - அழகிய, பொன் - பொன்னாலாகிய, குழல் - புள்ளாங்குழல்களும், யாழ் - யாழாகிய, வீணை - நால்வகை வீணைகளும், ஏங்க - சப்திக்கவும், கொம்பனார் - பூங்கொடி போன்ற நர்த்தனமாதர்கள், குலாவி - பிரகாசித்து, ஆட - நர்த்தனம் பண்ண, நிழல் உலாம் - குளிர்ந்த கிரணங்கள் பரவுகின்ற, மதியம்போலும் - சந்திரன்போன்ற, குடைமும்மை - சந்திரத்திரயத்தினது, நிழல் - நிழலிலுள்ள, வேந்தன் - அருகபரமனது, விழைவு - திருவிழாக்கள், அறு - பற்றறுத, மூதூர் - பெரிதாகிய அப்பட்டணமானது, வீதசோகமாய் - சோகமில்லாமல், நின்று விளங்கும் - நிலைபெற்றுப் பிரகாசித்திருக்கும், (வீதசோகம் என்னும் நகர் வீதசோகமாய் விளங்கும் என்றபடி.), எ - று. (௪௰)

வைசயந்தன் சரிதை

வேறு.

41. பொன் னுலகுலாய்ப் போந்து பூமிசை
மன்னு மன்னவிம் மாந கர்க்கிறை
யன்ன மென்னடை யார்க் கனங்கனு
மன்னர் மன்னவன் வைச யந்தனே.

(இ - ள்) பொன்னுலகு - தேவலோகமானது, உலாய்ப்போந்து - எழுந்தருளிவந்து, பூமிசை - பூமியின்மேலே, மன்னும் - சேர்ந்ததற்கு, அன்ன - ஒத்திராநின்ற, இம்மாநகர்க்கு - இந்த வீதசோகம் என்னும் பட்டணத்திற்கு, இறை - அதிபதியானவன், அன்னமென்னடையார்க்கு - அன்னப்பறவைபோலும்

மிருதுவான நடையையுடைய ஸ்திரீமார்களுக்கு, அனங்கனும் - மன்மதனுகிய, மன்னர் மன்னவன் - இராஜாதி இராஜனுன, வைசயந்தன் - வைசயந்தனென்னும் பெயருடையவனுகும், எ -று. (சக)

42. ஆறு தீநய மகன்ற காட்சியான்
ஆறு நன்னய மமர்ந்த மாட்சியா
னுறு தொல்பகை யடர்த்த சூட்சியா
னுறி லொன்றுகொண் டகன்ற வேட்கையான்.

(இ - ள்) ஆறு - ஆறுவிதமாகிய, தீநயம் - மித்தியா நயங்களை (விட்டு), அகன்ற - நீங்கிய, காட்சியான் - தர்சனத்தை யுடையவன்; ஆறு - ஆறு விதமாகிய, நன்னயம் - நன்னயங்கள், அமர்ந்த - பொருந்திய, மாட்சியான் - பெருமையை யுடையவன்; ஆறு தொல்பகை - பழமையான உட்பகையாறினையும், அடர்த்த - ஜெயித்த, சூட்சியான் - உபாயத்தை யுடையவன்; ஆறிலொன்று கொண்டு - குடிகளிடத்தில் ஆறிலொரு கடமை வரி வாங்கி, அகன்ற - நீங்கிய, வேட்கையான் - ஆசையையுடையவன் (அதாவது பேராசை யில்லாதவன்), எ - று.

நயங்களின் விவரங்கள் 6-வது சருக்கத்தில் காணப்படும். (சஉ)

43. கற்ப கமவன் கருதிற் றீதலால்
சொற் பொருளறி சுருதி மாக்கடல்
மற்பு யத்தினுன் மால்வ ரைமலைக்
கொற்ற வர்க்கெலாங் கூற்ற னெக்குமே.

(இ - ள்) அவன் - அம்மன்னன், கருதிற்று - யாசக ஜனங்களால் வேண்டியவைகளை, ஈதலால் - கொடுக்கிறதினுல், கற்பகம் - கற்பக மரத்திற்குச் சமானமாவன்; சொல் - சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட, பொருள் - பொருள்களை, அறி - அறிகின்ற, சுருதி - சாஸ்திர வுணர்ச்சியில், மாக்கடல் - பெரிதாகிய சமுத்திரமாவன்; மல் - மல்ல யுத்தஞ்செய்யும், புயத்தினுல் - தோளினுல், மால் - பெரிதாகிய, வரை - பர்வதமாகும், மலை - மாறுபட்டுப் போர் செய்கின்ற, கொற்றவர்க்கெலாம் - (சத்துரு) இராஜாக்களுக்கெல்லாம், கூற்றன் - எமராஜனையும், ஒக்கும் - நிகர்ப்பான், எ - று. (சங)

44. சூட்சி யாற்பகை சுருக்க லல்லது
வாட்செய் போரிலன் வன்சொ லின்றிமண்
ணுட்சி யாலிசை கேட்ட வசுணமாத்
தாட்சி போல்வையந் தானி றைஞ்சுமே.

(இ - ள்) சூட்சியால் - உபாயத்தினல், பகை - சத்துருக்களை, சுருக்க லல்லது - குறையச் செய்வதே யல்லாமல், வாள் - வாளாயுதத்தினல், செய் - செய்கின்ற, போர் - யுத்தம், இலன் - இல்லாதவன், வன்சொல் இன்றி - கடுஞ் சொல் இல்லாமல் (இன் சொல்லால் செய்யும்), மண் ஆட்சியால் - பூலோக ஆளுகையினலே, இசைகேட்ட - இனிமையான கீதத்தைக் கேட்ட, அசுணமா - அசுணப்பறவையின், தாட்சிபோல் - வணக்கத்தைப்போல, வையம் - உலகி லுள்ளோர், இறைஞ்சும் - தாமாகவே அவனை வணங்குவார்கள், எ - று.

தான் - அசை. (சச)

45. நல்ல தொல்குலத் தரச னதலாற்
சொல்லுஞ் செய்கையுஞ் சோர்வெய் தாமையாற்
புல்லி னார்புகழ் மாது பூமகள்
சொல்லின் செல்வியுஞ் சுளிவு நீங்கியே.

(இ - ள்) (இன்னும் அவன்) நல்ல - நன்மையாகிய, தொல் - பழமை பொருந்திய, குலத்து - உயர்குலத்தில் பிறந்த, அரசனதலால் - இராஜாவாகையி னலும், சொல்லும் - வசனமும், செய்கையும் - காரியமும், சோர் வெய்தாமை யால் - சோர்வடையாதபடியாலும், புகழ்மாது - கீர்த்திதேவியும், பூமகள் - இலக் குமி தேவியும், சொல்லின் செல்வியும் - சரஸ்வதிதேவியும், சுளிவு - கோபம் (விரோதம்), நீங்கி - இல்லாமல், புல்லினார் - அவனைச் சேர்ந்தார்கள், எ - று.

எனவே அவன் பெரும்புண்ணியமுடையவனென்பது பெறப்படும். இப் புண்ணியோதயத்தாலாகிய, புகழ் பூமி ஞானங்கள் உலக வழக்கிற்கிணங்கப் பெண்பாலாகச் சொல்லப்பட்டன. [சாஸ்திரப் பிரமாணத்தில் லௌகீகம், பர மார்த்தம் என இருவகையுண்டு; அவற்றுள் பரமார்த்தம் என்பது - நிச்சயம் (யதாஸ்வ ரூபம்) ஆகும். லௌகீகம் - பலவிதமாகும். ஆகையால் உலக வழக்கிற் கேற்ப இச்செய்யுளில் புண்ணியம் பலவிதமாகச் சொல்லப்பட்டது.] (சரு)

வேறு

46. கற்பகந் தனையணை காமர் வல்லிபோல்
வெற்றிவேல் வேந்தனை வேள்வி நீர்மையாற்
பொற்பமைந் தெழுதிய கொடிய னார்புணர்ந்
தற்புநீர்க் கடலிடை யழுந்து நாளிலே.

(இ - ள்) கற்பகந்தனை - கற்பகமரத்தை, அணை - சேர்ந்திருக்கின்ற, காமர் வல்லிபோல் - காமர்வல்லிக் கொடிபோல, வெற்றி - ஜெயம்பொருந்திய, வேல் - வேலாயுதத்தையுடைய, வேந்தனை - வைசயந்தனென்னுமிவ்வரசனை, பொற்

பமைந்து - அழகமைந்து, எழுதிய - சித்திரக்காரனலெழுதப்பட்ட, கொடியனா - புஷ்பக்கொடிபோன்ற தேவிபரிவாரங்கள், வேள்வி நீர்மையால் புணர்ந்து - விவாக விதியால் சேர்ந்து, அற்பு - அன்பாகிய, நீர் - ஜலத்தையுடைய, கடலிடை - ஆனந்த சமுத்திரத்தில், அழுந்து நாளில் - மூழ்குங் காலத்தில், எ - று. (சசு)

வேறு

47. பூவிற் கொம்பும் புகழும் படிநல் வடிவின்மா
தேவிப் பட்டம் பெற்றன ளெல்லாந் திருவென்பாள்
காவிக் கண்ணுள் வதனக் கமலத் தளியாய்மண்
காவற் கோமா னியலும் நாளாற் கவின்பெற்றுள்.

(இ - ள்) பூவிற்கொம்பும் - இலக்குமிதேவியும் (பார்த்து), புகழும்படி - புகழ்ச்சி செய்யும்படியான, நல் - நன்மையாகிய, வடிவின் - உருவத்தையுடைய, எல்லாந் திருவென்பாள் - ஸர்வஸ்ரீ என்பவள், மாதேவிப்பட்டம் - மஹாதேவிப் பட்டத்தை, பெற்றனள் - அடைந்தாள், காவி - உத்பலம் போன்ற, கண்ணுள் - கண்களையுடைய அந்த ஸர்வஸ்ரீயினுடைய, வதனம் - முகமாகிற, கமலத்து - தாமரைப்பூவில், அளியாய் - வண்டாகி (அதாவது தாமரையில் வண்டு நெருங்கு வதுபோல அவள் கண்பார்வையால் விரும்பி அவளைச்சேர்ந்து), மண்காவல் - பூமியைக் காக்கின்ற, கோமான் - அரசன், இயலும் - செல்கின்ற, நாள் - காலத்தில், கவின் - தக்க பண்பை, (அதாவது கருப்பத்தை), பெற்றுள் - அவள் அடைந்தாள், எ - று. (சஎ)

48. முல்லைக் கன்னிக் கொடிமுன் னரும்பைப் பயந்தாற்போற்
செல்வச் சிறுவற் பயந்தா ளந்தத் திருவன்னாள்
மல்லிற் பொலிதோண் மன்னன் முன்னாண் மதிகாணு
வொல்லென் கடல்போ லுவந்திட் டுலகத் திடர்தீர்த்தான்.

(இ - ள்) கன்னி - இளமையாகிய, முல்லைக்கொடி - முல்லைக்கொடியானது, முன் - முதலிலே, அரும்பை - முல்லையரும்பை, பயந்தாற்போல் - பெற்றதுபோல, அந்தத் திருவன்னாள் - இலக்குமிக்குச் சமானமாகிய அந்த ஸர்வஸ்ரீயானவள், செல்வச்சிறுவன் - ஸ்ரீமானாகிய புத்திரனை, பயந்தாள் - பெற்றாள், மல்லில் - மல்ல யுத்தத்தில், பொலி - பொலிவுபெற்றிராநின்ற, தோள் - புயங்களையுடைய, மன்னன் - அரசனானவன், முன்னாள் - பூர்வபக்கத்து, மதி - சந்திரனை, காணு - பார்த்து, ஒல்லென் - மகிழ்ச்சியால் ஒல்லென்றொலிக்கின்ற, கடல்போல் - சமுத்திரம்போல, உவந்திட்டு - சந்தோஷம் அடைந்து, உலகத்து - உலகத்திலுள்ள, இடர் - வருத்தங்களை, தீர்த்தான் - நீக்கினன், எ - று.

வருத்தங்களாவன - வறுமையாதி துன்பங்கள். (சஅ)

வேறு

49. சுண்ண மெண்ணெய்ச் சொரிந்தனர் தூரியம்
விண்ணை விம்மி முழங்கின வெண்கொடி
யண்ண றோன்றலு மெங்கணு மாடின
புண்ணி யன்னகர் பொன்னக ராயதே.

(இ - ள்) சுண்ணம் - கந்தப்பொடிகளையும், எண்ணெய் - சம்பங்கி எண்ணெய் முதலானவைகளையும், சொரிந்தனர் - இராஜ குடும்பத்தார் வழங்கினர்கள், தூரியம் - (அஷ்டாதச) வாத்தியங்கள், விண்ணை - தேவலோகத்தில் சார்ந்து, விம்மி - அதிகரித்து, முழங்கின - சப்தித்தன, வெண்கொடி - வெள்ளைத் துவசங்களானவை, அண்ணல் - சிரேஷ்டனாகிய புத்திரன், தோன்றலும் - பிறத்தலும், எங்கணும் - எவ்விடங்களிலும், ஆடின - அசைந்தன, புண்ணியன் - புண்ணியவந்தனாகிய (இவ்வரசனது), நகர் - பட்டணமானது, பொன்னகராயது - தேவலோகத்துக்குச் சமானமாயிற்று, எ - று. (சகூ)

50. சஞ்ச யந்த னெனும்பெய ரானவ
னஞ்சு தாயர்தங் கைவழி யந்திவாய்
மஞ்சி லாமதி போல வளர்ந்தபி
னஞ்சி லோதியர்க் கின்னமிர் தாயினன்.

(இ - ள்) சஞ்சயந்தனெனும் - சஞ்சயந்தனென்கிற, பெயரான் - பெயரினாலே, அவன் - அப்புத்திரன், அஞ்சுதாயர்தம் - ஐவகைத் தாய்மார்களுடைய, கைவழி - கைவசத்தில், அந்திவாய் - சந்தியாகாலத்தில் உண்டாகிய, மஞ்சிலா - களங்கமில்லாத, மதிபோல - மூன்றாம்பிறைச் சந்திரன்போல், வளர்ந்த - கிரமத்தால் வளர்ந்த, பின் - பிற்பாடு, *அஞ்சிலோதியர்க்கு - ஐந்துவகைப் பாகுபாட்டில் அமைந்த கூந்தலையுடைய ஸ்திரீமார்களுக்கு, இன் - இனிமையாகிய, அமிர்தாயினன் - அமிர்தத்துக்குச் சமானமானன் (யௌவனத்தை யடைந்தான் என்றபடி), எ - று. (ருய)

வேறு

51. குஞ்சிக ணிழன்மணிக் கதிர்க்கு டாமுக
மஞ்சிலா மதிபுய மணியெ முக்கண்மார்

*சில்- தகட்டணி யென்னப்படும்; இது கூந்தலின் உச்சியிலிடப்படும் ஒருவகை ஆபரணம்; இக்காலத்தில் சடையில்லையென வழங்குவது. ஆதலின், 'அஞ்சிலோதி' என்பதை "அம் - சில் - ஓதி" எனப்பிரித்து 'அழகிய தகட்டணியை யணிந்த கூந்தல்' எனப் பொருள் கொள்ளலும் பண்டைய உரையாசிரியர்களிற் பெரும்பாலார் வழக்கு.

வஞ்சிநுண் ணிடைமல ராட்கி டந்துடை
யஞ்சொலார் மனக்களி றணைபொற் றம்பமே.

(இ - ள்) குஞ்சிகள் - (அப்புத்திரனது) தலையின் மயிர்கள், நிழல்-பிரகாசம் பொருந்திய, மணி - இந்திரநீல ரத்தினத்தினது, கதிர்க்குழாம் - கிரணசமூகங்களாகும்; முகம் - முகமானது, மஞ்சிலா - களங்கமில்லாத, மதி - சந்திரனையொக்கும்; புயம் - தோள்கள், மணி - அழகிய, எழுக்கள் - ஸ்தம்பங்களையொக்கும்; மார் - மார்பானது, வஞ்சி - கொடிப்போன்ற, நுண் - மெல்லிதாகிய, இடை - இடையையுடைய, மலராட்கு - இலக்குமிக்கு, இடம் - இடமாகும்; துடை - துடைகளானவை, அம் - அழகிய, சொல்லார் - சொல்லையுடைய மாதர்களது, மனம் - மனமாகிய, களிறு - யானையை, அணை - கட்டும்படியான, பொற்றம்பம் - அழகிய ஸ்தம்பங்களாகும், எ - று. (ருக)

வேறு

52. மணியி னைக்கடைந் தாக்கிய வானவிற்
கணைபெய் தூணிக ளாங்கணைக் காலடி
பிணிய விழ்ந்தசெந் தாமரைப் பீடினு
லணியி னுக்கணி யும்மவ னயினன்.

(இ - ள்) கணைக்கால் - கணைக்கால்கள், மணியினை - இரத்தினங்களை, கடைந்து - கடைசல் பிடித்து, ஆக்கிய - (அவற்றால்) செய்யப்பட்டிருக்கிற, வானவில் - இந்திரன் தனுவினது, கணை - அம்புகளை, பெய் - வைக்கப்பட்ட, தூணிகளாம் - அம்பறாத்தூணிகளை யொக்கும்; அடி - பாதங்கள், பிணியவிழ்ந்த - கட்டவிழ்ந்து மலர்ந்திராநின்ற, செம் - சிவந்த, தாமரை - தாமரைப்பூவை யொக்கும், பீடினல் - பெருமையினல், அணியினுக்கு - அழகுகளுக்கெல்லாம், அவன் - அக்குமாரனனவன், அணியும் ஆயினன் - மேலான அழகானன், எ - று.()

53. இந்து வின்னுத யத்திலங் குந்திசை
வந்த தாரகை போல மடந்தைபால்
மைந்தன் வந்து பிறந்து சயந்தனென்
றிந்த வையக மேத்த வளர்ந்தநாள்.

(இ - ள்) (இவன்செய்தி இப்படியிருக்க) இந்துவின் - சந்திரனுடைய, உதயத்து - உதயத்தினலே, இலங்கும் - விளங்கும், திசை - கீழ்த்திசையில், வந்த - பிறகு உதயமாகிவந்த, தாரகைபோல - நட்சத்திரம்போல், மடந்தைபால் - அம்மாதினிடமாக, வந்து - கருப்பத்தில் வந்து, மைந்தன் - மற்றொரு புத்திரன், பிறந்து - தோன்றி, சயந்தனென்று - சயந்தனென்னும் நாமமுடையனகி, இந்த

வையகம் - இந்த உலகிலுள்ளோர், ஏத்த - தோத்திரம் பண்ண, வளர்ந்த நாள் - வளர்ந்த காலத்தில், எ - று. (௫௩)

வேறு

54. புண்ணிய முதித்துழிப் போக மெய்துமா
லண்ணல்சஞ் சயந்தனற் குமர னுழி
விண்ணுறை திருவனாள் வேள்வி நீர்மையாற்
பண்ணமை மொழியளோர் பாவை யெய்தினள்.

(இ - ள்) புண்ணியம் - பூர்வத்தில் செய்யப்பட்ட புண்ணியமானது, உதித்துழி - தோன்றிய காலத்தில், போகம் - போகோப போக சௌக்கியம், எய்தும் - அடையும் (அதுபோல்), அண்ணல் - பெருமையிற் சிறந்தவனாகிய, சஞ்சயந்தன் - சஞ்சயந்தனானவன், நல் - நன்மையாகிய, குமரனுழி - யௌவன குமாரனான காலத்தில், வேள்வி நீர்மையால் - ஔபாஸன விதிக்கிரமத்தால், விண்ணுறை - தேவலோகத்தில் வசிக்கும்படியான, திருவனாள் - இலக்குமிக்குச் சமானமுள்ளவளாகிய, பண்ணமை - கீதமமைந்த, மொழி - வசனத்தையுடைய, ஓர் - ஒப்பற்ற, பாவையள் - சித்திரப் பாவைபோன்ற மாதானவள், எய்தினள் - (அவனை) அடைந்தாள், எ - று.

ஆல் - அசை. (௫௪)

55. வண்டுபூ மலர்ந்துழி மதுவை யுண்பதிற்
றொண்டைவா யவணலம் பருகு நாளவன்
வண்டிரை வலம்புரி மணியை யீன்றவா
புண்டவழ் வேற்கணாள் புதல்வற் பெற்றனள்.

(இ - ள்) பூ - பூவானது, மலர்ந்துழி - மலர்ந்த விடத்தில், மதுவை - அதிலுள்ள மதுவை, வண்டு - வண்டானது, உண்பதின் - உண்பதுபோல், தொண்டை - கோவைக்கனிபோன்ற, வாய் - (சிவந்த) வாயையுடைய, அவள் - அந்த ஸ்த்ரீயினிடத்துண்டாகிய, நலம் - இன்பத்தை, அவன் - அந்தச் சஞ்சயந்த குமாரனானவன், பருகுநாள் - அனுபவிக்கும் காலத்தில், வண் - வளப்பம் பொருந்திய, திரை - அலைகளையுடைய (கடலிலுண்டாகிய), வலம்புரி - வலம்புரிச் சங்கானது, மணியை - முத்துமணியை, ஈன்றவா - பெற்றதுபோல், புண் - பகைவர் மாம்சத்திலே, தவழ் - பாய்ந்து தவழ்கின்ற, வேல் - வேல்போன்ற, கணாள் - கண்களையுடைய அம்மாது, புதல்வன் - ஒரு புத்திரனை, பெற்றனள் - பெற்றாள், எ - று. (௫௫)

வைசயந்தன் சமவசரணம் சேர்தல்.

வேறு.

56. மதிதலைப் பட்ட போழ்தின் மகிழ்ந்துவை சயந்த னென்றே
நிதியறை திறந்து வீசி நீதியாற் செல்லு நாளுட்
டுதைமல ரசோக மென்னும் வனத்திடைச் சுயம்பு நாமத்
ததிசய மடையக் கண்டா ரரசனுக் கறிவித் திட்டார்.

(இ - ள்.) மதி - சந்திரன், தலைப்பட்ட போழ்தின் - சம்பூர்ணத்தை யடைந்த காலத்தில் (சமுத்திரம் மகிழ்வதுபோல), மகிழ்ந்து - (அரசன்) சந்தோஷமடைந்து, (அப்புதல்வனுக்கு) வைசயந்தனென்று - வைசயந்தனென்று பெயரிட்டு, நிதியறை - பாண்டாகாரத்தை, திறந்து - திறந்துவிட்டு, வீசி - யாசக ஜனங்களுக்குப் பொன்னை யெடுத்துச் சிதறித் தானங்கொடுத்து, நீதியால் - கிரமத்தால், செல்லு நாளுள் - நடக்கின்ற காலத்தில், துதை - நெருங்கிய, மலர் - பூக்களையுடைய, அசோகமென்னும் - அசோகமென்கிற, வனத்திடை - உத்தியானத்தில், சுயம்பு நாமத்து - ஸ்வயம்பு நாமதீர்த்தங்கரருடைய, அதிசயம் - * சமவசரணம், அடைய - வந்துசேர, கண்டார் - பார்த்த வனபாலகர்கள், அரசனுக்கு - ராஜாவுக்கு, அறிவித்திட்டார் - அவ்விசேஷத்தைத் தெரிவித்தார்கள், எ - று. (ருசு)

57. விழுநிதி யெளிதிற் பெற்ற வறியவன் போல வேந்த
னெழுதரு விசோதி தன்னா லெழுந்துசென் றிறைஞ்சி வாழ்த்தி
முழுதுட னவர்கட் கீந்து முனிவர்தங் கோன் சிறப்புக்
கெழுகென வீதிதோறு மியம்பின முரச நின்றே.

(இ - ள்) விழுநிதி - பெரிதாகிய நிதியை, எளிதில் - சுலபமாக, பெற்ற - அடைந்த, வறியவன்போல - ஏழையைப்போல, வேந்தன் - வைசயந்த மஹாராஜன், எழுதரு - உண்டாகிய, விசோதி தன்னால் - விசுத்த பரிணாமத்தால், எழுந்து - ஆசனத்தைவிட்டு எழுந்திருந்து, சென்று - †ஏழடி நடந்து, இறைஞ்சி - வணங்கி, வாழ்த்தி - ஸ்தோத்திரம்பண்ணி, உடன் - உடனே, முழுதும் - (தானணிந்திருந்த ஆபரணம்) முழுமையும், அவர்கட்கு - அவ்வன பாலகர்களுக்கு, ஈந்து - கொடுத்து, முனிவர்தங்கோன் - முனீஸ்வரர்களுக்கெல்லாம் எஜமானாகிய ஸர்வக்கியனது, சிறப்புக்கு - பூஜைக்கு, எழுகென - எல்லோரும் செல்லக்கடவீராக என்று கட்டளையிட, வீதிதோறும் - வீதிகள்தோறும், முரசம் - பேரிகைகள், நின்று - நிலைபெற்று, இயம்பின - அவ்விஷயத்தைக்கூறி முழங்கின, எ - று. ()

---

* சமவசரணம் - தேவர்களால் நிர்மிக்கப்பட்ட கோயில்.

† ஏழடி நடத்தல் - சப்த பரிவர்த்தனையைத் தாண்டுதலுக் கறிகுறியாம்.

58. இடிமுரா சியம்பு மெல்லை யிந்திர னகரந் தன்னைப்
படிமிசை யணிந்து வைத்துப் படங்களைந் திட்ட வண்ணங்
கொடிநக ரணிந்து பூணு மாரமுங் குழையு மின்னக்
கடிமலர்க் களப மேந்திக் கணத்திடை யெழுந்த தன்றே.

(இ - ள்) இடி - இடியைப்போல சப்திக்கும், முரசு - பேரிகையானது, இயம்புமெல்லை - அவ்வாறு முழங்குங் காலத்தில், இந்திரநகரந் தன்னை - தேவேந்திரனது பட்டணமாகிய அமராவதி நகரத்தை, அணிந்து - அலங்கரித்து, படிமிசை - இப்பூமிமேல், வைத்து - ஸ்தாபித்து, படம் - (மேலே மூடியிருந்த) திரையை, களைந்திட்ட வண்ணம் - நீக்கின விதம்போல், கொடி - துவசங்களையுடைய, நகர் - அவ்வீதசோகபுரத்துள்ளார், பூணும் - ஆபரணங்களும், ஆரமும் - முத்தாஹார ரத்தினஹாரங்களும், குழையும் - குண்டலங்களும், மின்ன - பிரகாசிக்க, அணிந்து - அலங்கரித்துக்கொண்டு, கடி - வாசனை பொருந்திய, மலர் - புஷ்பங்களும், களபம் - சந்தனக் குழம்புகளும், ஏந்தி - எடுத்துக்கொண்டு, கணத்திடை - அச்சமயத்திலேயே, எழுந்தது - அங்குச் செல்ல வாரம்பித்தார்கள், எ-று.

நகர் - ஆகுபெயராய் அதிலுள்ள மனிதரை யுணர்த்திற்று. நகர் என்பது அஃறிணைப் பெயராதலின், எழுந்தது என்னும் அஃறிணை முடிபை யேற்றது. ()

59. கால்பொரு கடலிற் பொங்கிக் கடிநக ரடையு மெல்லை
மாலையுஞ் சாந்து மேந்தி மயிலனார் சூழப் போகிக்
காலனைக் கடிந்த வேந்தன் கடிநகர்க் குறுகிக் கைமா
மேலிழிந் திறைஞ்சிப் புக்கான் விண்ணவர்க் கிறைவ னொத்தான்.

(இ - ள்) கால்பொரு - காற்றினால் மோதப்படுகின்ற, கடலில் - சமுத்திரம்போல், பொங்கி - திரண்டு, கடி - காவலையுடைய, நகர் - நகரிலுள்ளார், அடையும் - வந்து சேரும், எல்லை - காலத்தில், மாலையும் சாந்தும் ஏந்தி - (அரசன்) பூமாலை சந்தனம் முதலானவைகளை யெடுத்துக்கொண்டு, மயிலனார் - மயில் போன்ற சாயலையுடைய தேவிமார்கள், சூழ - தன்னைச் சூழ்ந்துவர, கைமாமேல் - யானையின்பேரில், போகி - சென்று, காலனை - இயமனை, கடிந்த - கோபித்து நீக்கிய, வேந்தன் - ஸ்வயம்பு நாமபகவானது, கடி - விளக்கமாகிய, நகர் - கோவிலை, குறுகி - அடைந்து, இழிந்து - யானையினின்று இறங்கி, புக்கான் - புகுந்தான், (அங்ஙனம் புகுந்த மாத்திரத்தில் அவன்) விண்ணவர்க் கிறைவன் ஒத்தான் - தேவேந்திரனை நிகர்த்து யாவரிலுஞ் சிறந்தான், எ - று. (இகூ)

60. வானவிற் கடந்து மான பீடத்தை வணங்கி வாழ்த்தி
மானதம் பத்தை சுய்தி வலங்கொண்டு பணிந்து போகி

மானமெல் லார்க்கு மொத்து மலர்மலி கிடங்கு பின்னா
மானமில் லாத வல்லி வனத்திடை மலர்க்கை யேந்தி.

(இ - ள்) வானவில் - இந்திரதனுசினது ஒளியையுடைய தூளிசாலமென்னும் முதல் மதிலை, கடந்து - தாண்டி, மானபீடத்தை - அவ்விடத்தில் அளவேயுள்ள பலிபீடத்தை, வணங்கி - நமஸ்கரித்து, வாழ்த்தி - தோத்திரம்பண்ணி, மான தம்பத்தை - (அதற்குமேல் அந்த ப்ராசாத சைத்ய பூமியாகிய முதல் பூமியின் பேர்பாதியில் நாலு மகா திக்குகளிலும் இரா நின்ற) மானஸ்தம்பத்தை, எய்தி - அடைந்து, வலங்கொண்டு - பிரதட்சணம் பண்ணி, பணிந்து - வணங்கி, போகி - (அப்பூமியின் மற்ற பாதி தூரமும்) சென்று, மானம் - அளவானது, எல்லார்க்கும் - யாவர்களுக்கும், ஒத்து - சமத்துவமாகி, மலர்மலி - புஷ்பங்களினால் நிறைந்த, கிடங்கு - அகழ்ப் பூமியினிடத்தும், போகி - சென்று, பின்னால் - அதற்கப்பால் இராநின்ற, மானமில்லாத - அளவில்லாத, வல்லி - புஷ்பக் கொடிகளையுடைய, வனத்திடை - வல்லி வனத்தில், மலர் - புஷ்பங்களை, கை - கையில், ஏந்தி - தரித்துக்கொண்டு, எ - று. (௬௰)

61. கோபுரஞ் சுரும்புண் சோலைக் கோபுரங் கொடியின் பந்தி
கோபுரங் காவுஞ் செம்பொன் மாளிகைக் குழுவுங் குன்றா
மாபுரி யனைய தூபை மணிமுத்த மணலின் முற்ற
நூபுரத் தரவ மார்ப்ப நுவலிய கடந்து புக்கான்.

(இ - ள்) கோபுரம் - உதயதரமென்னும் மதிலையும் கோபுரத்தையும், சுரும்புண்சோலை - (அம்மதிலினுட் பாகத்தில்) வண்டுகளானவை மதுவை உண்ணும் தோப்புகளையுடைய வனபூமியையும், கோபுரம் - பிரீதிதரமென்னும் மதிலையுங் கோபுரத்தையும், கொடியின் பந்தி - அதனுள் த்வஜவரிசைகள் இராநின்ற த்வஜ பூமியையும், கோபுரம் - கல்யாணதர மென்னும் மதிலையுங் கோபுரத்தையும், காவும் - அதற்குள் உள்ள கற்பகவிருக்ஷ பூமியையும், செம்பொன் - சிவந்த பொன்னாலாகிய, மாளிகைக் குழுவும் - உப்பரிகையின் கூட்டங்களையுடைய கிரஹாங்கண பூமியையும், குன்றா - குறைவில்லாத, மாபுரியனைய - பெரிதாகிய பட்டணத்துக்குச் சமானமாகிய, தூபை - ஸ்தூபைகளையும், மணிமுத்தம் - முத்து மணிகளாகிற, மணலின் - மணல்களையுடைய, முற்றம் - வாசல்களில், நூபுரத்து - பாதச்சிலம்புகளின், அரவம் - சப்தம், ஆர்ப்ப - சப்திக்க, நுவலிய - சொல்லப்பட்ட சப்த பூமிகளை, கடந்து - தாண்டி, புக்கான் - உள்ளே போயடைந்தான், எ - று.

இதனால் சப்த பூமிகளையும் மும்மதில்கள் கோபுரம் முதலியவற்றையும் தாண்டிச் சென்றான் என்பது பெறப்படும். (௬௧)

62. பத்தொடு பதினா றாய பைம்பொனன் மணிய வற்றிற்
சித்திரத் தியற்றப் பட்ட திருநிலை யத்தை யெய்தி

மத்தமால் களிறு செம்பொன் மலையினை வலம்வந் தாற்போற்
றொத்தொளிர் மலர்க டூவிப் பலமுறை வலம்வந் திட்டான்.

(இ - ள்) பத்தொடு - புத்து மாற்றுடகூடி யுயர்ந்த, பைம் - பசுமை பொருந்திய, பொன் - பொன்னினலும், பதினுறுய - பதினறு குணங்கள் பொருந்திய, நல் - நன்மையாகிய, மணியவற்றில் - இரத்தினங்களாலும், சித்திரத்து - விசித்திரமாக, இயற்றப்பட்ட - இழைத்துச் செய்யப்பட்ட, திருநிலையத்தை - ஸ்ரீநிலையத்தை, எய்தி - அடைந்து, மத்த - மதம்பொருந்திய, மால் - பெரிய, களிறு - ஒரு யானையானது, செம்பொன் மலையினை - மகம்மேரு பர்வதத்தை, வலம் வந்தாற்போல் - வலமாக வந்ததுபோல், தொத்து - கொத்துகளாகி, ஒளிர் - பிரகாசிக்கின்ற, மலர்கள் - புஷ்பங்களை, தூவி - சொரிந்து, பலமுறை - பலமுறைகள், வலம் வந்திட்டான் - வலமாக வந்தான், எ - று. (சஉ)

63. நிறைமதி கண்ட நீல மாக்கடல் போல நீடா
திறைவன துருவங் காணு வெழுதரு விசோதி தன்னுற்
சிறையழி புனலிற் செல்லுங் காதல ணகிச் சீர்சால்
துறவினுக் கிறைவன் றன்மேற் றுதிவகை தொடங்கி னுனே.

(இ - ள்) நிறைமதி - சம்பூர்ணச் சந்திரனை, கண்ட - பார்த்த, நீலம் - நீல நிறமாகிற (ஜலத்தையுடைய), மா - பெரிய, கடல்போல - சமுத்திரம்போல, நீடாது - சீக்கிரமாக, இறைவனது - பகவானுடைய, உருவம் - ரூபத்தை, காணு - கண்டு, எழுதரு - அதனுலுண்டாகிய, விசோதி தன்னல் - சுத்தபரிணம மிகுதியால், சிறை - அணையை, அழி - அழித்து, செல்லும் - செல்கின்ற, புனலிற் - ஜலத்தைப்போல, காதலணகி - அடங்காத பக்தி விருப்பையுடையவனகி, சீர் - சிறப்புகளினல், சால் - மிகுதியாகிய, துறவினுக்கு - துறவையுடைய முனிகளுக் கெல்லாம், இறைவன்றன்மேல் - நாயகனகிய • சுவாமியின்பேரில், துதிவகை - தோத்திரங்களை, தொடங்கினன் — கூற ஆரம்பித்தான், எ - று.

துறவு - ஆகுபெயராய் அதனையுடையாரை உணர்த்திற்று. (சங)

வேறு.

64. பூமாலை முதலாய புனையாத திருமூர்த்தி
காமாதி வென்றுயர்ந்த கடவுளென் றறையுமே
காமாதி வென்றுயர்ந்த கடவுளென் றறைந்தாலுங்
கோமானின் றிருவுருவங் கொண்டுவப்பா ரரியரே.

(இ - ள்) பூமாலை முதலாய - பூமாலை முதலானவைகளை, புனையாத - அலங்காரமாக வணியாத, திருமூர்த்தி - அழகிய உமது பரமௌதாரிக திவ்ய தேகமானது, காமாதி - ஆசை முதலாகிய குற்றங்களை (அதாவது விபாவங்களை),

வென்று - ஜெயித்து, உயர்ந்த - ஸ்வபாவ குணங்களாலுயர்ந்த, கடவுள் என்று - பகவான் என்று, அறையும் - தெரிவிக்கும், காமாதிவென்றுயர்ந்த - இராகாதிகளை வென்று உயர்ந்த நிலைமையையுடைய, கடவுளென்றறைந்தாலும் - கடவுள் இவர் தாம் என்று அங்ஙனம் தெரிவித்தாலும், கோமான் - கோமானே, நின் - உனது, * திருவுருவம் - அழகிய ரூபத்தை, கொண்டு - மனத்துக்கொண்டு, உவப்பார் - சந்தோஷித்துச் செல்கின்றவர்கள், அரியர் - அருமையா யிராநின்றார்கள், எ - று.

இதனால் ரூபஸ்தவம் சொல்லப்பட்டது. (சுச)

65. விளக்ககத்துப் பளிங்கேபோல் விரிந்தொளிமூன் றுடைமேனி
யளப்பரிய யொளியகத்துள் ளிருப்பதென் றறையுமே
யளப்பரிய வொளியகத்துள் ளிருப்பதென் றறைந்தாலுந்
துளக்கறவென் றுயர்ந்தோயைத் தொழுதெழுவா ரரியரே.

(இ - ள்) விளக்கு - தீபத்தை, அகத்து - உள்ளே உடைய, பளிங்கேபோல் - ஸ்படிகத்தைப்போல், விரிந்து - விசாலித்து, ஒளி மூன்றுடை - (மனோஜோதி, வாக்ஜோதி, காயஜோதி என்னும்) மூன்று ஜோதிகளையுடைய, மேனி - (உமது) பரம ஔதாரிக திவ்விய சரீரமானது, அளப்பரிய - (பிறர்களால்) அளவிடுதற்கரியதாகிய, ஒளி - பிரகாசமானது, அகத்துள் - தனக்குள்ளே, இருப்பதென்று - இருக்கிறதென்று, அறையும் - தெரிவியாநின்றது, அளப்பரியவொளி - மிகுதியான ஒளி, அகத்துள்ளிருப்ப தென்றறைந்தாலும் - தன்னுக்குள்ளே இருக்கிறதென்று தெரிவித்தாலும், துளக்கற - சலனமின்றி, வென்று - வியாவங்களைக் கெடுத்து, உயர்ந்தோயை - ஸ்வபாவகுணத்தால் உயர்ந்த உன்னை, தொழுதெழுவார் - வணங்கிச் செல்பவர்கள், அரியர் - அருமையா யிராநின்றார்கள், எ - று.

இதனால் வஸ்து ஸ்தவம் சொல்லப்பட்டது. (சுரு)

66. அமலமா யருள்சுரந்திட் டறிவரிய திருமூர்த்தி
விமலமாய் விரிந்தநாற் குணத்தலைமை விரிக்குமே
விமலமாய் விரிந்தநாற் குணத்தலைமை விரித்தாலுங்
கமலமீ துலவுமுனைக் காதலிப்பா ரரியரே.

(இ - ள்) அமலமாய் - நிர்மலமாகி (அதாவது விபாவமின்றி), அருள்சுரந்திட்டு - தயவை சகலப் பிராணிகளிடத்திலும் அதிகரிக்கச்செய்து, அறிவரிய - பிறர்களாலறிதற்கரிதாகிய, திருமூர்த்தி - அழகிய பரமௌதாரிக திவ்விய தேகமானது, விமலமாய் - குற்றமின்றி, விரிந்த - தன்னுக்குள் விசாலித்த, நாற்குணத்தலைமை - (அனந்த ஞான, தர்சன, சுக, வீர்யமென்னும்) நான்கு குணங்களின் முதன்மையை, விரிக்கும் - விசாலித்துத் தெரிவிக்கும், விமலமாய் விரிந்த - அப்

* திருவுருவம் - நிர்க்கந்தரூபம், அதாவது: பரிக்கிரகரஹிதரூபம்.

படிக் குற்றமின்றி விசாலித்த, நாற்குணத் தலைமை - அனந்த சதுஷ்டய குண முதன்மையை, விரித்தாலும் - தெரிவித்தாலும், கமலமீது - செந்தாமரைப் பூவின் மேலே, உலவும் - *ஸ்ரீ விஹாரம் செய்யும், உனை - உன்னே, காதலிப்பார் - விரும்பி பக்தி பண்ணக்கூடியவர்கள், அரியர் - அருமையா யிரா நின்றார்கள், எ - று.

இதனால் குணஸ்தவம் சொல்லப்பட்டது. (சுசு)

தத்துவங் கேட்டல்.

வேறு.

67. என்றுநின் றிறைவனை யேத்தி மாதவத்
தொன்றிய மனத்தனு யுலக நாதனை
நின்றதத் துவத்தது நீர்மை யென்னெனக்
குன்றனுற் கருளினுன் குற்ற மற்றகோன்.

(இ - ள்) என்று - என்று கூறி, நின்று - அபிமுகத்தில் நின்று, இறைவனை - ஸ்வாமியை, ஏத்தி - ஸ்தோத்திரம்பண்ணி, மாதவத்து - உத்க்ருஷ்டமாகிய தபசிலே, ஒன்றிய - பொருந்திய, மனத்தனுய் - மனதை யுடையவனுகி, உலக நாதனை - மூன்று லோகத்திற்கும் நாதனுகிய அந்த ஸ்வாமியை, நின்ற - உலகத்தில் நிலைபெற்றிரா நின்ற, தத்துவத்தது - ஜீவாதி பதார்த்தங்களினது, நீர்மை - குணங்கள், என்னென - எப்படிப்பட்டவை யென்று கேட்க, குன்றனுற்கு - பர்வதம்போல் சலியாத குணத்தையுடைய வைசயந்த மகாராஜனுக்கு, குற்றமற்ற கோன் - ராகத்வேஷ மோகங்களில்லாத ஸ்வயம்பு நாம தீர்த்தங்கரர், அருளினுன் - அவற்றின் விவரங்களைக் கூறியருளினுர், எ - று. (சுஎ)

வேறு.

68. உயிருமுயி ரல்லதும் புண்ணியம் பாவமூற்றுஞ்
செயிர்தீர் செறிப்பு முதிர்ப்புங் கட்டும் வீடுமுற்ற
துயர்தீர்க்குந் தூய நெறியுஞ்சுருக் காயு ரைப்பன்
மயறீர்ந்த காட்சி யுடையோயிது கேண் மதித்தே.

(இ - ள்) மயல் - மயக்கத்தினின்றும், தீர்ந்த - நீங்கிய (அதாவது தெளிந்த), காட்சி - சம்மியக்தர்சனத்தை, உடையோய் - உடைய வைசயந்த மகாராஜனே, உயிரும் - ஜீவபதார்த்தமும், உயிரல்லதும் - அஜீவபதார்த்தமும், புண்ணியம் - புண்ணிய பதார்த்தமும், பாவம் - பாவ பதார்த்தமும், ஊற்றும் -

---

* ஸ்ரீ : விஹாரம் செய்தல் - செல்லுதல்.

ஆஸ்ரவ பதார்த்தமும், செயிர்தீர் - குற்றம் நீங்கிய, செறிப்பும் - சம்வர பதார்த்தமும், உதிர்ப்பும் - நிர்ஜரை பதார்த்தமும், கட்டும் - பந்த பதார்த்தமும், வீடும் - மோக்ஷபதார்த்தமும், உற்ற - சம்சார ஜீவன்களிடம் பொருந்திய, துயர் - துக்கங்களை, தீர்க்கும் - கெடுத்து மோக்ஷமடைவிக்கும், தூய - பரிசுத்தமாகிய, நெறியும் - இரத்தினத் திரயமாகிற மார்க்கத்தையும், சுருக்காய் - லகுவாக (அல்லது சுருக்கமாக), உரைப்பன் - சொல்லுவேன், இது - (இந்த ஜீவாதி நவ பதார்த்தங்களைப்பற்றிக் கூறும்) இதனை, மதித்து - உயர்வாக எண்ணி, கேள் - கேட்பாயாக, எ - று. (கூஅ)

வேறு

69. அறிவு காட்சிய தாயைந்து மூன்றமம்
பொறியோ டுட்கா ணத்துயிர்ப் பாயுவிந்
நெறியின் வாழும் பொருள துசீவனை
மறியின் வீட்டது மாற்றது மாகுமே.

(இ - ள்) அறிவு - ஞானமும், காட்சியது - தர்சனமும், ஆய் - ஸ்வபாவமாகி, ஐந்து பொறியோடு - பஞ்ச இந்திரியங்களோடும், மூன்று - மூன்றாகிய, உட்காணத்து - அந்தக் கரணங்களோடும், உயிர்ப்பு - உச்சுவாஸ நிச்சுவாஸமும், ஆயு - ஆயுஷ்யமும் (ஆகிய), அம் - அழய, இந்நெறியின் - இந்த தசப் பிராணன்களில் (வரிசைக் கிரமத்தால்), வாழும் - வாழ்ந்த வாழ்கின்ற வாழும்படியான, பொருளது - பொருளானது, சீவனும் - ஜீவனாகும், அறியின் - அந்த ஜீவன்களை யறியுமிடத்தில், வீட்டது - மோட்ச ஜீவன்களென்றும், மாற்றதும் - ஸம்ஸார ஜீவன்களென்றும், ஆகும் - இருவகையாகும், எ - று.

ஸ்வபாவ ஞானதர்சனம் பெற்ற ஜீவன்கள் மோட்ச ஜீவன்கள்; விபாவ ஞான தர்சனத்தால் பௌத்கலிகமான தசப்பிராணதாரா ஜீவன்கள் ஸம்ஸார ஜீவன்கள்; இவைகளின் விவரங்கள் மேல் 2 - பாடல்களில் சொல்லப்படும்.

தசப்பிராண வரிசைகள் :—ஏகேந்திரிய ஜீவனுக்கு - ஸ்பரிசன இந்திரியம், காயவந்தக்கரணம், உச்வாஸம், ஆயுஷியம் என்னும் நாலு பிராணன்கள்; த்வீந்திரிய ஜீவனுக்கு - இவற்றோடு ரஸனேந்திரியம், வாக்வந்தக் கரணம் சேர்ந்து, ஆறு பிராணன்கள்; திரி இந்திரிய ஜீவனுக்கு க்ராண இந்திரியம் சேர்ந்து ஏழுபிராணன்கள்; சதுர் இந்திரிய ஜீவனுக்கு - சக்ஷு சேர்ந்து எட்டுப்பிராணன்கள்; அஸஞ்ஞி பஞ்சேந்திரிய ஜீவனுக்கு - காதுசேர்ந்து ஒன்பது பிராணன்கள்; ஸஞ்ஞி பஞ்சேந்திரிய ஜீவனுக்கு - மனோவந்தக்கரணம் சேர்ந்து பத்துப் பிராணன்களாகும். இவையெல்லாம் பதார்த்தஸாரத்தில் தசப்பிராணதிகாரத்திலும், இந்திரியமார்க்கணதிகாரத்திலும் விரிவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. (கூகூ)

70. வீட்டி னின்றது வெவ்வினை யெண்மையின்
கேட்டி லெண்குண மெய்தியோர் கேடிலா
மாட்சி யாலுல கந்தொழ மாற்றற
வோட்டி வைத்தசெம் பொன்னைத் தொளிருமே.

(இ - ள்) வீட்டினின்றது - மோட்சஜீவன், வெவ்வினையெண்மையின் - தீயனவாகிய ஞானாவரணாதி அஷ்டகர்மங்களின், கேட்டில் - கெடுகையினாலே (அதாவது கர்மரஹிதத்வத்தினால்), எண்குணமெய்தி - அனந்தஞானமுதலாகிய அஷ்டகுணங்களை யடைந்து, ஓர் கேடிலா - எக்காலமும் ஒரு கெடுதியுமில்லாத, மாட்சிமையால் - பெருமையினாலே, உலகம் - உலகத்திலுள்ள பவ்வியப் பிராணிகள், தொழ - வணங்க, மாற்றற - களங்கமற, ஓட்டிவைத்த - புடம்போட்டுக் களங்கம் நீக்கி வைக்கப்பட்ட, செம் - சிவந்த, பொன்னைத்து - ஸ்வர்ணத்துக்குச் சமானமாகி, ஒளிரும் - தன்னிலையில் பிரகாசிப்பதாகும், எ - று. (எய)

71. மாற்றி னின்றது வையக மூன்றினு
மாற்ற வும்பரி யட்டமோ ரைந்தினாற்
றோற்றம் வீத றொடர்ந்திடை யில்வினைக்
காற்றி னாற்கதி நான்கிற் சுழலுமே.

(இ - ள்) மாற்றில் நின்றது - (முன் சொல்லியதற்கு) மாற்றமாகிய ஸம்ஸார நெறியில் நின்ற ஸம்ஸார ஜீவன், வையகமூன்றினும் - மூன்றுலோகத்திலும், ஆற்றவும் - மிகவும், பரியட்ட மோரைந்தினால் - (திரவிய, க்ஷேத்திர, கால, ஹாவ பவமென்னும்) பஞ்சபரி வர்த்தனைகளினால், தோற்றம் - பிறத்தலும், வீதல் - சாவதும் (ஆகிய இவைகளை), தொடர்ந்து - சேர்ந்து, இடையில் - மத்தியில், வினைக்காற்றினால் - கருமங்களாகிற காற்றினால், கதிநான்கில் - (நாரக, திரியக், மனுஷ்ய, தேவ என்னும்) நாலு கதிகளிலும், சுழலும் - சுழலா நிற்கும், எ - று.

பரிவர்த்தனைகளின் விவரங்களைப் பதார்த்தசாரத்தில் முப்பதாவது அதிகாரத்தில் பார்த்துக்கொள்க. (எக)

72. மானு டம்பு விடாகதி நான்கெய்து
மீன மில்விலங் கினுமோர் நான்கெய்தும்
வானின் வந்து விலங்கு மனிதனா
மீன மில்லவை யெய்திடு நாரகன்.

(இ - ள்) மானுடம்பு - மனுஷ்ய சரீரத்தை உடைய ஜீவன், விடா - அந்தச் சரீரத்தைவிட்டு, கதிநான்கு - நாலு கதிகளிலும், (எதிலானாலும் தனது பரிணாமத்தின்படி தன் தன் பாவத்தினால்), எய்தும் - அடையும், ஈனமில் - குறை

வில்லாத, (அதாவது: - ஸஜ்ஞி பஞ்சேந்திரியமாகிய), விலங்கிலும் - விலங்கு ஜாதிகளிலும் (ஒன்று சரீரம் விடுமேயாஞல்), ஓர் நான்கு - முன்சொன்ன நாலு கதிகளிலும், எய்தும் - தக்கபடி அடையும், (தேவ ஜீவன்கள்) வானின் வந்து - தேவலோகத்தினின்றும் சரீரம் விட்டுவந்து, விலங்கும் - விலங்கு ஜாதியும், மனிதன் - மனிதனும், ஆம் - ஆகிய இவ்விரு கதிகளில் தக்க யோக்கியத்தின்படி பிறக்கும், நாரகன் - நரகஜீவன்கள், ஈனமில்லவை - குறைவில்லாதனவாகிய கதிகளே, (அதாவது: முன் தேவகதி எப்படிச் சொல்லப்பட்டதோ அப்படியே குறைவில்லாமல்), எய்திடும் - தக்கபடி அடையும், எ - று.

சதுர்கதி சீவன்கள் வேறு கதிக்குச் செல்லும் விவரம் சாமான்யமாகச் சொல்லப்பட்டது. (எஉ)

வேறு.

73. நாலறி யீறு நான்கும் நாகருந் தேவர் தாமும்
மாலுறு போக பூமி மக்களும் விலங்கு மாகார்
மேலுற வான தாதி தேவர்கள் விலங்கின் வாரார்
சாலவீ சானன் மேலா ரீரைவர் சன்னி யாவார்.

(இ - ள்) நாலறியீறு நான்கும் - ஏக, த்வீ, த்ரீ, சதுரிந்திரிய சீவன்கள் நான்கும், நாகரும் - நாரகர்களும், தேவர் தாமும் - தேவர்களும், மாலுறு - ஆசை பொருந்திய, போகபூமி - போகபூமிகளில், மக்களும் - மனுஷ்யர்களாகவும், விலங்கும் - விலங்குகளாகவும், ஆகார் - பிறக்கமாட்டார்கள், (பின்னேயாவர் பிறப்பரெனில், கரும பூமியிலுள்ள மனுஷ்ய சீவன்களும், விலங்குகளும் உத்தம, மத்திம, ஜகன்னிய பாத்திரதானனுமோத புண்ணியத்தினுல், போய்ப் பிறப்பனவாம்), மேலுற - மேன்மை பொருந்த, ஆனதாதி தேவர் - ஆனத, பிராணத, ஆரண, அச்சுதமாகிய நாலு கல்பத்திலும், அகமிந்திரத்திலுமாகிய தேவர்கள், விலங்கின் - விலங்கு கதியில், வாரார் - பிறக்கமாட்டார்கள் (மனுஷ்யராகவே பிறப்பரென்றபடி), சால - மிகவும், ஈசானமேலார் - சௌதர்ம ஈசான கல்பத்துக்கு மேலாக உள்ள, ஈரைவர் - சனத்குமாரர் முதல் சஹஸ்ராரர் வரையிலும் உள்ள பத்துத் தரத்தார்களும், சன்னியாவர் - ஸஜ்ஞி சீவன்களாகவே பிறப்பார்கள்; (அஸஜ்ஞி சீவன்களாகப் பிறக்கமாட்டார்கள் என்றபடி), எ - று. (எங)

74. நீர்மர நிலங்க ளாவர் நின்றநால் வகைய தேவர்
நீர்மர நிலங்கள் செல்லும் விலங்கொடு மக்க டம்மிற்
சீர்மையில் விலங்கு மக்கட் டீயொடு வளியு மாவர்
நீர்மையின் னெருப்பிற் காற்றி னின்றன விலங்கிற் றேன்றும்.

(இ - ள்) நின்ற - கீழிலிராநின்ற, நால்வகைய தேவர் - நாலுவிதமாகிய (அதாவது: பவண, வியந்தர, ஜோதிஷ்க, ஸௌதர்ம ஈசான்யாகிய நாலுவகை) தேவர்களும், நீர் - அப்புகாயிகங்களாகவும், மரம் - வநஸ்பதிகாய சீவன்களாகவும், நிலங்கள் - பிருத்திவிகாய சீவன்களாகவும், ஆவர் - பிறப்பார்கள் (என்றதனால், தேயு, வாதகாய சீவன்களாகார் என்பது பெறப்படும்), நீர் - அப்புகாயிக சீவன்களும், மரம் - வநஸ்பதி சீவன்களும், நிலங்கள் - பிருத்திவி சீவன்களும், விலங்கொடு - விலங்கு ஜாதியோடு, மக்கடம்மில் - மனுஷ்ய ஜன்மத்திலும், செல்லும் - போய்ப் பிறக்கும், சீர்மையில் - சிறப்பில்லாத, விலங்கும் - விலங்குகளும், மக்கள் - மனுஷ்யர்களும் (என்றதனால் தெளிவில்லாத மோஹனீய உத்க்ருஷ்ட ஸ்திதி பந்தமுள்ள சீவன்கள் என்பது பெறப்படும்), தீயோடு - தேஜஸ்காயத்தோடு, வளியுமாவர் - வாதகாய சீவன்களாகவும் பிறப்பார்கள், நீர்மையில் - குணமில்லாத (மிகவுந் தாழ்ந்த), நெருப்பின் - நெருப்பிலும், காற்றின் - காற்றிலும், நின்றன - நிலைபெற்றனவாகிய தேஜஸ்காய சீவன்களும் வாதகாய சீவன்களும், விலங்கிற்றோன்றும் - விலங்கு ஜாதியிலேயே பிறக்கும் (மனுஷ்யராகப் பிறவார் என்றபடி), எ - று. (எச)

75. அருகன தருவ மில்லா ரகமிந்தி ரத்துட் டோன்றா
ரருமையிற் சாச ராந்த மடைவரா சீவ ரன்றிப்
பிரமனை யந்த மாகப் பரிப்பிரா சகருஞ் செல்வர்
மருவுவர் சோதி டாந்தம் மற்றத்தா பதர்க டாமே.

(இ - ள்) அருகனது - அருகத்பரமேஸ்வரனுடைய, உருவமில்லார் - ரூபமாகிய நிர்க்கந்ததபம் பண்ணாதவர்கள், அகமிந்திரத்துள் - அகமிந்திரலோகமாகிய நவக்கிரைவேயகம், நவானுதிசை, பஞ்சானுத்தரங்களில், தோன்றார் - பிறக்கமாட்டார்கள், ஆசீவர் - சுவேதாம்பரிகள், அருமையில் - மஹா அருமையினால், (மிகத் தபசுபண்ணி சாசராந்தம் ஸஹஸ்ராரகல்பம் வரையிலும்), அடைவர் - செல்லுவார்கள், பரிப்பிராசகரும் - பரிவ்ராஜக சன்னியாசிகள், பிரமனையந்தமாக - பிரம்ம கல்பம் வரையிலும், செல்வர் - செல்லுவார்கள், மற்றத்தாபதர்கள் -(பஞ்சாக்னி மத்தியில் தபம்பண்ணப்பட்டவர்கள் முதலாகிய) மற்ற பாஷண்டிகள், சோதிடாந்தம் - பவண, வியந்தர, ஜோதிஷ்கரென்னும் கீழ்முத்தேவர்களாகவே, மருவுவர் - அடைவார்கள், எ - று. (எரு)

வேறு.

76. நற்காட்சி யுடைவிலங்கும் மானிடரும் வதஞ்செறிந்தங்
கற்பாதி முதலாகக் கற்பாந்த முறச்செல்வர்
நற்பால வதஞ்செறிந்த நார்விலங்கு பவணாதி
கற்பாந்தஞ் சாசராந் தங்காண்பர் முறையுளியே.

(இ - ள்) நற்காட்சி - ஸம்மியக்தரிசனத்தை, உடை - உடைத்தாகிய, விலங்கு - விலங்குகளும், மானிடரும் - மனுஷ்யர்களும், வதம் - பஞ்சாணு விரதத்தை, செறிந்தும் - சேர்ந்து (அனுஷ்டித்தாலும் அனுஷ்டிக்காவிட்டாலும்), கற்பாதி முதலாக - கல்பத்துக்கு முதலாகிய ஸௌதர்ம கல்பம் முதலாக, கற்பாந்தம் - அச்சுதகல்பம் வரையில், உற - பொருந்த, செல்வர் - அடைவார்கள், நற்பால - நன்மையின் பகுதியாகிய, வதம் - பஞ்சாணு விரதங்களை, செறிந்த - சேர்ந்திராநின்ற, நரர் - மனுஷ்யர்கள், பவணாதி - பவணலோகம் முதல், கற்பாந்தம் - அச்சுத கல்பம் வரையிலும், விலங்கு - விலங்குகள், (பவணலோகம் முதல்) சாசராந்தம் - ஸஹஸ்ரார கல்பம் வரையிலும், முறையுளி - வரிசைக்கிரமமாக, காண்பர் - அடைவார்கள், எ - று. (எசு)

77. போகநில விலங்குநரர் பொருந்தியநற் காட்சியரேல்
நாகமுத லாஞ்சோத மீசான நண்ணிடுவர்
மோகமிச்சார் பவணர்வி யந்தார்சோ திடராவா
ராகுபவ ரணுதிசா ணுத் தரத்தைய மறத்தெளிந்தார்.

(இ - ள்) போகநிலம் - போக பூமியிலிராநின்ற, விலங்கும் - விலங்குகளும், நரர் - மனுஷ்யர்களும், பொருந்திய நற்காட்சியரேல் - ஸம்மியக்தர்சனத்தையுடையவர்களானால், நாகம் - தேவலோகத்துக்கு, முதலாம் - முதலாகிய, சோதமீசானம் - ஸௌதர்ம ஈசான கல்பத்தை, நண்ணிடுவர் - அடைவார்கள்; மோகமிச்சார் - மோகநீயபரிணமமுள்ள மித்தியாதிருஷ்டிகள், பவணர் - பவணர்களாகவும், வியந்தரர் - வியந்தரர்களாகவும், சோதிடர் - ஜோதிஷ்கர்களாகவும், ஆவார் - பிறப்பார்கள், ஐயமறத்தெளிந்தார் - சந்தேகமின்றித் தெளிந்த க்ஷாயிக சம்மியக்தர்சனத்தையுடைய மஹாமுனிகள், அணுதிசை - நவாணுதிசையிலும், அணுத்தரத்து - பஞ்சாணுத்தரத்திலும், ஆகுபவர் - அடைபவராவார்கள், எ - று. (எஎ)

78. மீனணும் பெண்ணு நாற்காலுங் காலிலவும்
வான்மேல் வருவ தவழ்வ குறியிலவு
மேன்மேல வேழ்நரகின் கீழ்ச்செல்லா மேற்செல்லு
மேனன்கு வீடுதவம் விரதம்விலங் காமுறையே.

(இ - ள்) மீன் - ஸ்வயம்புரமண சமுத்திரத்திலிராநின்ற மகாமத்ஸ்யங்களும், ஆணும் - ஆடவர்களும், பெண்ணும் - ஸ்திரீகளும், நாற்காலும் - சதுஷ்பாத ஜீவன்களும், கால் இலவும் - கால் இல்லாதனவாகிய சர்ப்பம் முதலியனவும், வான்மேல் - ஆகாயத்தின்மேல், வருவ - பறந்து வருவனவாகிய பட்சி முதலியனவும், தவழ்வ - தவழ்ந்து செல்வனவாகிய ஆமை முதலியவைகளும், குறியிலவும் - மனமில்லாத அதாவது: அஸஜ்ஞிபஞ்சேந்திரியமாகிய ஓணன் முதலியவைகளும், ஏழ்நரகின் - எழுநரகங்களில், மேன்மேல - ஒன்றுக்கொன்று மேலே

இராகின்றவைகளிற் பிறப்பனவாம் (அதாவது: மஹாமஸ்யங்களும் ஆடவர்களும் ஏழாநரகபரியந்தமும், ஸ்திரீகள் ஆறாநரகபரியந்தமும், சதுஷ்பாத ஜீவன்கள் ஐந்தாநரகம் வரையிலும், ஸர்ப்பம் முதலியவைகள் நான்காம் நரகம் வரையிலும், பறவை முதலியவைகள் மூன்றாநரகம் வரையிலும், ஆமை முதலியவைகள் இரண்டாம் நரகம் வரையிலும், ஓணான் முதலியவைகள் முதல் நரகம் வரையிலும் பிறப்பனவாம்; இவை), கீழ்செல்லா - இப்பொழுது சொன்ன கிரமங்களுக்குக் கீழே செல்லமாட்டா, மேற்சொல்லும் - ஒன்றிற்கொன்று மேற்பட்டவைகளிலேயே பிறக்கும், மேல் நான்கு - முதல் நான்கு நரகங்களினின்றும் வரும் ஜீவன்களில் மனிதராகப் பிறப்பவை, வீடு ஆம் - கர்மக்ஷயம் செய்து மோக்ஷத்தையடைந்தாலும் அடையும், (மற்ற மூன்றிலுமிருந்துவரும் ஜீவன்கள்) முறையே - கிரமமாக, தவம் விரதம் விலங்கு ஆம் - தவத்திலும் விரதத்திலும் விலங்கினும் சார்வனவாம் (அதாவது: ஐந்தாம் நரகத்தினின்றும் வரும் ஜீவன்களின் மனிதராய்ப் பிறப்பவை தவம்கொண்டாலும் கொள்ளும், கர்மக்ஷயம் செய்யமாட்டா; ஆறாம் நரகத்தினின்றும் வரும் ஜீவன்கள் மனிதர்களாகவாவது விலங்குகளாகவாவது பிறந்து ஏகதேச விரதங்களை ஸ்வீகரித்தாலும் ஸ்வீகரிக்கும், தபம்சேரா; ஏழாம் நரகத்தினின்றும் வரும் ஜீவன்கள் விலங்குகளாகவே பிறப்பனவாம்), எ - று. (எஅ)

79. இந்திய மொன்றி னுலக மெங்குமா
மைந்தி னாளிகை யகத்து வாழுமே
யந்தினோ டிரண்டரைத் தீப மாழிமூன்
றிந்திய நான்குமூன் றிரண்டி னெல்லையே.

(இ - ள்) இந்தியமொன்றினால் - ஏகேந்திரிய ஜீவன்களினால், உலகமெங்குமாம் - இந்த உலகமாகிய முந்நூற்று நாற்பத்து மூன்று ரஜ்ஜுப் பிரமாணமுமாகா நின்றது, ஐந்தினால் - பஞ்சேந்திரிய ஜீவன்களால், நாளிகையகத்து - த்ரஸநாளிகைக்குள், வாழும் - வாழாநிற்கும், அந்தினோடு - அந்தியத்தில் இராநின்ற ஸ்வயம்புரமணார்த்தத்வீபத்தோடு, இரண்டரைத்தீபம் - இரண்டரை த்வீபமும், ஆழிமூன்று - மகாலவண, காளோதக, ஸ்வயம்புரமணமென்னும் மூன்று சமுத்திரங்களும், இந்தியநான்கு - சதுரிந்திரிய ஜீவன்களினுடையவும், மூன்று - த்ரீந்திரிய ஜீவன்களினுடையவும், இரண்டின் - த்வீந்திரிய ஜீவன்களுடையவும், எல்லை - பிறப்பு ஸ்தானங்களாம், எ - று. (எகூ)

80. இரண்டரைத் தீவினுண் மனித ணங்கண்டந்
திரண்டநூற் றெழுபதிற் றிரு வறத்தனை
முரண்கெடக் குலங்களோர் மூன்றிற் றோன்றினாற்
றிரண்டதீ வினையடாச் சித்தி யெய்துமே.

(இ - ள்) இரண்டரைத்தீவினுள் - (ஜம்பூ, தாதகி, புஷ்கரார்த்த மென்னும்) இரண்டரைத்வீபத்துள், மனிதனும் - மனிதன் பிறப்பான், (அதிலும்), கண்டம் - கண்டங்களாக, திரண்ட - சேர்க்கையாகிய, நூற்றெழுபதில் - நூற்றெழுபது தர்ம கண்டங்களில், திருவறத்தனும் - ஸ்ரீஜிந தர்மத்தையுடையவன் பிறப்பான்; (அவன்) முரண்கெட - பாபங்கள்கெட, குலங்களோர் மூன்றில் - (பிரம்ம, க்ஷத்திரிய, வைசியரென்னும்) முக்குலங்களில், தோன்றினல் - பிறந்தால், திரண்ட - ஆத்மனிடத்தில் சேர்ந்திரா நின்ற, தீவினை - கருமங்களை, அடா - ஜெயித்து, சித்தியெய்தும் - மோட்சத்தை அடைந்தாலும் அடைவான், எ-று. ()

81. குடங்கையில் விளக்கெனக் கொண்ட கொண்டதன்
னுடம்பின தளவுமா முலக மெங்குமா
மொடுங்குழி புரைதராங் கில்லை யோங்கிய
விடங்கொளிற் பிளத்தலு மின்ற மூர்த்தியால்.

(இ - ள்) அமூர்த்தியால் - சீவன் அமூர்த்தஸ்வபாவமானதால், குடங்கையில் - உள்ளங்கையில் வைத்து மூடப்பட்ட, விளக்கென - தீபத்தைப்போல, கொண்டகொண்டதன் - எடுக்கப்பட்ட எடுக்கப்பட்ட தன்னுடைய, உடம்பினது - சரீரத்தினது, அளவுமாம் - பிரமாணமுடையதுமாகும், உலக மெங்குமாம் - கேவலிஸமுத்காதம் பண்ணும் தண்ட, கவாட, பிரதர, பூர்ணைகளினல், பூர்ணையின்கண் லோக முழுமையும் ஒரேசீவன் ஸூக்ஷ்மகாய யோகத்தினலும் ஆகாநின்றது, ஒடுங்குழி - சீவன் சிறிதாகிய சரீரத்தை யெடுக்குமிடத்தில், புரைதராங்கில்லை - மடிப்பாகச் சுருங்கியிருக்கிறது மில்லை, ஓங்கிய விடங்கொளில் - பெரிதாகிய சரீரத்தை யெடுக்குமிடத்தில், பிளத்தலுமின்று - விண்டுவிரிந்து இருக்கிறதுமில்லை, எ-று.

சப்தசமுத்காதங்களில் கேவலி சமுத்காதம் ஒன்று; இந்த சமுத்காதங்களின் விவரங்களை பதார்த்தசார கிரந்தத்தில் முப்பதாவது அதிகாரத்தில் பார்த்துக் கொள்க. (அக)

82. பொறிகளாற் புலத்தெழு போகந் துய்ப்புழி
யிறுகிய வினைகளுக் கிறைவ னுயபின்
பிறிதொரு பிறப்பினவ் வினைப் பயத்தினுக்
கிறைவனு மிதுவுயி ரியற்கை வண்ணமே.

(இ - ள்) உயிர் - சீவபதார்த்தமானது, பொறிகளால் - இந்திரியங்களால், புலத்து - விஷயங்களில், எழும் - உண்டாகிய, போகம் - போகோப போகங்களை, துய்ப்புழி - (ராகத்வேஷ மோகங்களால்) அனுபவிக்குமிடத்தில், இறுகிய - அதனல் வந்துசேரப்பட்ட, வினைகளுக்கு - கர்மங்களுக்கு, இறைவனுயபின் - கர்த்தாவாயிருந்து பந்தித்துக்கொண்ட பிறகு, பிறிதொரு பிறப்பில் - மறுசன்மத்திலும்,

அவ்வினைப்பயத்தினுக்கு - அந்தக் கர்மங்களினுடைய உதயமாகிய பலனை அனுபவிப்பதற்கு, இறைவனும் - போக்தாவாகி அனுபவியாநிற்கும், இது - இந்தச் செய்கை, இயற்கை - அந்தச் சீவ பதார்த்தத்தினுடைய ஸ்வரூபமாகிய, வண்ணம் - குணமாம், எ - று. (அஉ)

வேறு.

83. நாற்றமுஞ் சுவையு மூறும் வண்ணமுந் தன்மைத் தாகிப்
போற்றல்பூ ரித்தல்வாட லுடையதாப் புற்க லந்தான்
மாற்றிடை யுயிரைப் பற்றி வினைமுத லாகித் துன்ப
மாற்றவும் செய்து கந்த மணுவுமாய் நிற்ப தாமே.

(இ - ள்) புற்கலந்தான் - புத்கலமானது, நாற்றமும் - கந்தத்தையும், சுவையும் - ரஸத்தையும், ஊறும் - ஸ்பரிசத்தையும், வண்ணமும் - வர்ணத்தையும், தன்மைத்தாகி - தன்னுடைய ஸ்வபாவத்தில் அல்லது நிச்சயத்தினுலுடையதாகி, போற்றல் - கூடுவதும், பூரித்தல் - நிரம்புவதும், வாடல் - பிரிவதும் (ஆகிய இவைகளை), உடையதா - பரியாயத்தால் அல்லது வியவகாரத்தாலுடையதாகி, மாற்றிடை - ஸம்சாரத்தில் வர்த்தியா நின்ற, உயிரை - ஸம்சார சீவன்களை, பற்றும் - பிணிக்கின்ற, வினைமுதலாகி - (ஞாநாவரணாதி அஷ்டகர்மங்களுக்குக்) ஆதாரமாகி, துன்பம் - துக்கங்களை, ஆற்றவும் - மிகவும், செய்து - உண்டு பண்ணி, கந்தம் - ஸ்கந்தங்களாகவும், அணுவுமாய் - அணுக்களாகவும் ஆகி, நிற்பதாம் - இருப்பதாகும், எ - று.

கந்தம் இரண்டு; சுவை ஆறு; பரிசம் எட்டு; வர்ணம் ஐந்து. (அங)

வேறு.

84. நுண்மையு நுண்மையு நல்ல நுண்மையு
நுண்மையிற் பருமையும் பருமை நுண்மையு
மெண்ணரும் பருமையு மிரு பருமையுங்
கண்ணுறு மணுவினு மாறுங் கந்தமே.

(இ - ள்) கந்தம் ஸ்கந்தமானது, நுண்மையு நுண்மையும் - ஸூக்ஷ்ம ஸூக்ஷ்மமும், நல்ல - நன்மையான, நுண்மையும் - ஸூக்ஷ்மமும், நுண்மையிற்பருமையும் - ஸூக்ஷ்ம ஸ்தூலமும், பருமை நுண்மையும் - ஸ்தூல ஸூக்ஷ்மமும், எண்ணரும் - நினைத்தற்கரிய, பருமையும் - ஸ்தூலமும், இருபருமையும், ஸ்தூலஸ்தூலமுமென்று, கண்ணுறும் - கருதப்பட்டிருக்கிற, அணுவின் - பரமாணுவினலே, ஆறாகும் - ஆறுவிதமாகும், எ - று. (அச)

85. கருமத்தின் கீழன கரும நோகமம்
பெரியவா நோகமம் பொறிகொ ளாதன
ஒருபொறி புலத்தன பலபு லத்தன
கருதிய வறுவகைக் கந்த மாகுமே.

(இ - ள்) கருதிய - கருதப்பட்ட, அறுவகை - ஆறுவிதமாகிய, கந்தம் - ஸ்கந்தங்கள், (கருமாபேக்ஷையினால்) கருமத்தின் கீழன - கருமஸ்கந்தத்திற்கு கீழ்ப்பட்டனவும், கருமம் - கருமத்திற்கு யோக்கியமான ஸ்கந்தம், நோகமம் - நோகருமஸ்கந்தம், பெரியவாநோகமம் - பெரியவா நோகருமஸ்கந்தம் என நான்கு வகையும், (இந்திரியாபேக்ஷையினால்), பொறி கொளாதன - இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாதவை, ஒரு பொறிபுலத்தன - ஒரு இந்திரியத்திற்கு மட்டும் விஷயமானவை, பல புலத்தன - பல இந்திரியங்களுக்கு விஷயமானவை (என மூன்று வகையாகவும்), ஆம் - ஆகும், எ - று.

ஆறுவகைஸ்கந்தங்களாவன :

(1) ஸூக்ஷ்மஸூக்ஷ்மம் - இரண்டு பரமாணு கூடினவை முதல் ஒன்று குறைந்த அனந்த பரமாணுக்கள் கூடினவை வரையில்.

(2) ஸூக்ஷ்மஸ்கந்தம் - அனந்த பரமாணுக்கள் கூடினவை; இவை கரும ஸ்கந்தமாகும், ஆத்ம குணத்திற்குத் தக்கவாறு ஆத்மனில் பந்தித்துக் கருமசரீரத்தை ஆக்கும்.

(3) ஸூக்ஷ்மஸ்தூலஸ்கந்தம் - ரஸம், கந்தம் முதலியவை.

(4) ஸ்தூல ஸூக்ஷ்மம் - தம சாயாதிகள்.

(5) ஸ்தூலம் - ஜலதைலாதி.

(6) ஸ்தூலஸ்தூலம் - பூமி பர்வதாதிகள்.

இவைகளில் (1) - கருமத்திற்குக் கீழன.

(2) - கருமஸ்கந்தம்.

(3) & (4) - நோகருமஸ்கந்தங்கள்.

(5) & (6) - பெரியவாநோகருமம்.

(1) & (2) - பொறிகொளாதன.

(3) & (4) - ஒரு பொறிபுலத்தன.

(5) & (6) - பல புலத்தன.

வேறு.

86. ஊறிரண் டாகி நாற்றம் வண்ணமுஞ் சுவையு மொன்றாய்க்
கூறிரண் டாக்க லாகா நுண்மைத்தா யளவைக் கெல்லாம்
பேறுதன் வழிய தாகிப் பிறங்கிமூ வுலக முற்று
மாறுகந் தங்கட் காதி யாகிய தணுவ தாமே.

(இ - ள்) அணுவது - (ஸ்நிக்தபரமாணு, ரூக்ஷபரமாணு என்னும் இரு வகையான) அணுவானது, ஊறு - அஷ்டஸ்பரிசங்களுள், இரண்டாகி - (ஸ்நிக்த பரமாணுவுக்கு ஸ்நிக்த ஸ்பரிசமும் சீதஸ்பரிசமும், ரூக்ஷபரமாணுவுக்கு ரூக்ஷஸ் பரிசமும் உஷ்ணஸ்பரிசமுமாக) இரண்டிரண்டு ஸ்பரிசங்களை யுடையதாகி, (என்றதனால் மற்ற குரு லகு மிருது கர்க்கச மென்னும் நாலுஸ்பரிசங்களும் ஸ்கந் தங்களிடத்தினுள், அணுவுக்கில்லை என்பது பெறப்படும்), நாற்றம் - சுகந்தம் துர்க்கந்தங்களிலும், வண்ணம் - பஞ்சவர்ணங்களிலும், சுவையும் - ஷட்ரஸங்களி லும், ஒன்றாய் - ஒவ்வொன்றை யுடையதாகி (அதாவது ஒருகந்தம் ஒருரஸம் ஒரு வர்ணத்தையுடையதாகி), கூறிரண்டாக்கலாகா - கேவலஞானத்துக்கும் இரண்டுகூறுபடுக்க முடியாத, நுண்மைத்தாய் - ஸூக்ஷ்மமாகி, அளவைக்கெல் லாம் - (த்ரவிய, க்ஷேத்ர, கால, பாவ) அளவைகளுக்கெல்லாம், பேறு - பெறற் பாடு, தன் வழியதாகி - தனது வழியாலாகி, மூவுலகம் - மூன்றுலோகத்தில், முற் றும் - முழுமையும், பிறங்கி - நிறைந்து, ஆறுகந்தங்கட்கு - முன்சொன்ன ஆறு ஸ்கந்தங்கட்கும், ஆதியாகிய தாம் - முதலாயிராநின்றதாம், எ - று. (அக)

வேறு.

87. கருமநல் லுபசயங் காய நோகமம்
மருவிய புலம்வத்து போகங் காரண
மிருள்வெயி லொளியொலி நிழனாற் பூதமாய்த்
திரிவுடைப் புற்கலந் தான சீவனே.

(இ - ள்) கருமம் - ஞானவரணாதி கருமங்களும், நல்லுபசயம் - நன்றாகிய தாது உபதாதுக்களும், காயம் - ஔதாரிகாதி பஞ்சசரீரங்களும், நோகமம் - நோகர் மவர்க்கணைகளும், மருவிய - சேர்ந்திராநின்ற, புலம் - பஞ்ச இந்திரியங்களும், வத்து - இந்திரியவிஷய வஸ்துக்களும், போகம் - போக உபபோக வஸ்துக்களும், காரணம் - (தர்ம, அர்த்த, காமத்துக்குக்) காரண வஸ்துக்களும், இருள் - இருட் டும், வெயில் - வெயிலும், ஒளி - பிரகாசமும், ஒலி - சப்தமும், நிழல் - நிழலும், நாற்பூதமாய் - (பிருத்திவி, அப்பு, தேயு, வாயு) என்னும் நான்கு பூதங்களுமாய், திரிவுடை - (திரவிய, குண, கிரியா) விகாரங்களையுடைய, புற்கலந்தான் - புத் கலங்கள், அசிவன் - அஜீவனாகும், (என்றதனால் ஜீவகுணமிதற்கில்லை என்பது பெறப்பட்டது) எ - று.

தருமம் ஆதியாய் இப்பாடலில் சாமான்யமாகச் சொல்லப்பட்ட புத்கலத்தின் விசேஷங்களைப் பதார்த்த சாரமென்னுங் கிரந்தத்தில் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்க. (அஎ)

88. அத்தியா யமூர்த்தியா யளவி றேசியா
யொத்தள வுலகினோ டுலக லோகமாங்
தத்துவந் தனைச்செய்து தன்ம தன்மமா
மத்திகள் செலவொடு நிலையிற் கேதுவாம்.

(இ - ள்) அத்தியாய் - அஸ்திஸ்வரூபமாகி, அமூர்த்தியாய் - அமூர்த்தமாகி, அளவில்தேசியா - அஸங்கியாதப் பிரதேசியாகி, உலகினோடு - இந்த லோகத்தோடு, ஒத்த அளவு - தாம் பொருந்தி யிராநின்ற அளவு, உலகம் - லோகமும், அலோகம் - (தாமில்லாத விடம்) அலோகமும், ஆம் - ஆகின்ற, தத்துவமதனை - ஸ்வரூபத்தையும், செய்து - உண்டாக்கி (அதாவது: லோகத்தோடு பொருந்திய அளவுடையதாகியும், தாம் உள்ளவரை உலகமும், இல்லாதவிடம் அலோகமுமா மென்னும் தத்துவத்தை யுடையதாகியும்), தன்ம தன்மமாமத்திகள் - தர்மாஸ்தி அதர்மாஸ்திகள், செலவொடு - (முன் சொன்ன ஜீவபுத்கல மிரண்டுக்கும்) செல்கையோடு, நிலையிற்கு - ஸ்திரத்திற்கும், ஏதுவாம் - காரணமாகும் (அதாவது: தர்மாஸ்திகாயம் செல்கைக்கும், அதர்மாஸ்திகாயம் நிலவரத்திற்கும் ஏதுவாம்), எ - று (அஅ)

89. அளவதாம் பொருளுல கத்துக் கில்லையே
லளவிலா காயத்தி லணுக்க ளோடுயி
ரளவளா வின்றியே யகன்று போயபின்
னுளவல கட்டுவீ டுலகத் தோடுமே.

(இ - ள்) அளவதாம் - அளவையுடைய, பொருள் - இந்ததர்மாஸ்தி அதர்மாஸ்திகள், உலகத்துக்கு - இந்த லோகத்தினுக்கு, இல்லையேல் - இல்லாவிட்டால், அளவில் - அளவில்லாமல் அனந்தமாகிய, ஆகாயத்தில் - ஆகாசத்திலே, அணுக்களோடு - அணுவர்க்கணைகளாகிய கர்மங்களோடு, உயிர் - சீவனானது, அளவளாவின்றி - ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து பந்தியாமல், அகன்று - நீங்கிப்போய், போயபின் - அங்ஙனம் சென்ற பிற்பாடு, உலகத்தோடும் - இந்த லோகமும், கட்டு - பந்தமும், வீடு - மோட்சமும், உளவல - உண்டாகா, (லோகம், சம்சாரம், மோட்சம் இம்மூன்றும் ஒழியும்) எ - று. (அக)

90. அச்சுநீர் தேரொடு மீனை யீர்த்திடும்
அச்சுநீ ரின்றியே தேரு மீன்செலா
வச்சுநீர் போலதன் மத்தி சேறலை
யிச்சையும் முயற்சியு மின்றி யாக்குமே.

(இ - ள்) அச்சு - அச்சும், நீர் - ஜலமும், தேரொடு - இரதத்தையும், மீனை - மத்ஸியத்தையும், ஈர்த்திடும் - முறையே இழுக்கும், அச்சு - இரதத்துக்கு அச்சும், நீர் - மத்ஸியத்துக்கு ஜலமும், இன்றி - இல்லாமல், தேரும் - இரதமும், மீன் - மத்ஸியமும், செல்லா - செல்லமாட்டா, அச்சு - இரதத்துக்கு அச்சும், நீர் - மத்ஸியத்துக்கு ஜலமும், போல—, தன்மத்தி - தர்மாஸ்தி திரவியமானது, சேறலை - (சீவ புத்கல மிரண்டுக்கும் கமனத்தை அதாவது) செல்கையை, இச்சையும் - ஆசையும், முயற்சியும் - பிரயத்தனமும், இன்றி - இல்லாமல், ஆக்கும் - செய்விக்கும், எ - று.

91. அந்தரத் தறுபத்து மூன்ற தாகிய
விந்திர படலமும் நிரய மேழ்களும்
மந்தர மலைமண் ணு மற்று நின்றிடா
வந்தமி னிலையதன் மத்தி யில்லையேல்.

(இ - ள்) அந்தமில் - முடிவில்லாத, நிலை - நிலைமையையுடைய, அதன் மத்தி - அதர்மாஸ்தி திரவியமானது, இல்லையேல் - இல்லாமல் போகுமேயானால், அந்தரத்து - ஆகாயத்திலிராநின்ற, அறுபத்து மூன்றதாகிய - அறுபத்து மூன்றாகிய, இந்திர படலமும் - சுவர்க்கலோக படலங்களும், நிரயமேழ்களும் - ஏழ்நாகங்களும், மந்தரம் - மகம்மேருபர்வதமும், மலை - குலகிரி முதலாகிய பர்வதங்களும், மண்ணும் - பூமியும், மற்றும் - இன்னும் உள்ளவைகளும், நின்றிடா - நிலைத்திருக்க மாட்டா, எ - று. (கக)

92. பறவையின் சிறகொடு பாத நின்றுழி
நெறியினற் செலவொடு நிலையை யாக்குமா
றுறவிபுற் கலமிவை யோட னிற்றலைச்
செறிவுறித் தம்மதம் மத்தி செய்யுமே.

(இ - ள்) பறவையின் - பக்ஷியினுடைய, சிறகொடு - இறகோடு, பாதம் - கால்களும், நின்றுழி - இராநின்ற விடத்தில், நெறியினல் - கிரமத்தினல், செலவொடு - இறகு செல்கையையும், நிலையை - கால்கள் ஸ்திரதரத்தையும், ஆக்கும் - செய்யும், (அவைபோல்) உறவி - சீவன்களும், புற்கலம் - புத்கலமும், (ஆகிய) இவை - இவைகள், ஓடல் - செல்கையையும், நிற்றலை - ஸ்திரதரத்தையும், செறிவுறி - சேர்தலைப்பொருத்தி (அதாவது : செல்லவும் நிற்கவும்) இசைவித்து, தம்மதம்மத்தி - தர்மாஸ்தி அதர்மாஸ்திகள், செய்யும் - செய்வனவாம், எ - று.

ஆக்குமால் என்பதில், ஆல் - அசை. (கஉ)

93. அளவின்றி யத்தியா யமூர்த்தி யாதியா
யுளவென்ற பொருட்கெலா மிடங்கொ டுத்துடன்

றளர்வின்றி நிற்பதா காயஞ் சார்வினு
லளவிலாக் காலத்தோ டசீவ னைந்துமே.

(இ - ள்) அளவின்றி - அளவில்லாமல் (அனந்தமாகி), அத்தியாய் - அஸ்திஸ்வரூபமாகி, அமூர்த்தியாதியா - அமூர்த்தத்துவம் அதிசூக்ஷ்மத்துவம் அகுருலகுத்துவம் அவகஹனத்துவம் என்னுங் குணங்களையுடையதாகி, உளவென்ற - இந்த வுலகத்தில் உள்ளனவாயிராநின்றனவென்ற, பொருட்கெலாம் - சீவாதிபொருள்களுக்கெல்லாம், இடம் கொடுத்து - ஸ்தானங் கொடுத்து, உடன் - அவைகளுடன், தளர்வின்றி - தளர்ச்சியில்லாமல், நிற்பது - இருப்பது, ஆகாயம் - ஆகாசத்திரவியமாகும்; (இன்னும்) சார்வின் - இவைகளோடு சேர்ந்த சார்பினையுடைய, அளவிலா - அனந்தமாகிய, காலத்தோடு - காலத்திரவியத்தோடு, அசீவன் - அசீவபதார்த்தங்கள், ஐந்து - ஐந்துவிதமாம், எ - று.

ஆல் - அசை,

அசீவபதார்த்தங்கள்: - புத்கலத்திரவியம், தர்மதிரவியம், அதர்மதிரவியம், ஆகாசதிரவியம், காலதிரவியம் என்பன. அஸ்திகாயம், திரவியம், தத்துவம், பதார்த்தம் என்னும் இவைகளை பதார்த்த சாரத்தில் முதலில் சொல்லப்பட்டிருக்கும், நவபதார்த்த, சப்ததத்துவ, ஷட்திரவிய, பஞ்சாஸ்திகாய மென்னும் அதிகாரங்களில் பார்த்துக்கொள்ளவும். (கங)

வேறு.

94. கணம்வளி யுயிர்ப்புத் தோவ மிலவமே நாளி மூழ்த்த
மிணையினுள் பக்கந் திங்க ளிருதுவே யயன மாண்டு
பணையுகம் பூவம் பல்ல பவ்வமே யனந்த மீறுக்
கணமுதற் காலபேதஞ் சொல்லுறிற் கால மில்லை.

(இ - ள்) (வியவஹார காலத்தைப்பற்றி ஆராயுமிடத்து) கணம் - (பரமாணுவினது புடைபெயர்ச்சி அதாவது: அணு, தான் நின்ற க்ஷேத்திரத்தைக் கடந்து அடுத்த க்ஷேத்திரத்தில் சேரும் நேரமாகிய சீக்கிரகாலமென்னும்) ஸமயமும், வளி - (அந்த ஸமயம் அஸங்கியாதங் கொண்டதாகிய) ஆவளியும், உயிர்ப்பு - (ஆவளியஸங்கியாதங் கொண்டதாகிய) ப்ராணனும், தோவம் - (ப்ராணன் எழுகொண்ட) ஸ்தோகமும், இலவம் - (ஸ்தோகம் எழுகொண்ட) லவமும், நாளி - (லவம் முப்பத்தெட்டரை கொண்ட) நாழிகையும், மூழ்த்தம் - (நாழிகை இரண்டுகொண்ட) முகூர்த்தமும், இணையினுள் - (முப்பது முகூர்த்தங் கொண்ட இரவும், பகலுமாகிய இரண்டுஞ் சேர்ந்த) ஒரு திவஸமும், பக்கம் - (திவஸம் பதினைந்துகொண்ட) பக்ஷமும், திங்கள் - (அதன்மேல்) மாஸமும், இருது - இருதுவும், அயனம் - அயனமும், ஆண்டு - வருஷமும், பணை - (ஐந்து

வருடங் கொண்ட) பீணயும், யுகம் - (அதன்மேல் எண்பத்துநான்கு நூறுயிரம் வருஷம் கொண்ட) பூர்வாங்கமும், பூவம் - (எண்பத்துநான்கு நூறுயிரம் பூர் வாங்கம் கொண்ட) பூர்வமும், பல்லம் - (அசங்கியாதம் பூர்வங்கொண்ட) பல்லமும், பவ்வம் - (பல்லம் பத்துக்கோடாகோடி கொண்ட) கடலும், அனந்தம் - அதன் மேல் அனந்தமும், (ஆகிய இவைகள்) கணம் முதல்ஈறு - ஸமயம் முதல் அனந்த மீறுக, காலபேதம் - காலபேதமாகும்; சொல்லுறில் - இதற்குமேல் சொல்ல வேண்டுமானல், காலமில்லை - ஸமயத்துக்குக் குறைந்த காலமும் அனந்தத் துக்கு மீறினகாலமும் இல்லை, எ - று.

இந்தக் காலதிரவியத்தின் அம்சங்களும், மற்ற சீவ, புத்கல, தா்ம, அதா்ம, ஆகாசதிரவியங்களின் அம்சங்களும் இங்குச் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டன. இவைகளின் விரிவான விசேஷாம்ச குணங்களைப் பதார்த்தசாரம், ப்ராப்ரதத்திர யம் முதலிய பெருநூல்களில் கண்டுகொள்க. (கூச)

95. அருடெளி வார்வஞ் சிந்தை யழகிய நிகழ்ச்சி ஞானம்
பொருவரு தவத்தி னும் புனிதனை முயிரைப் புக்கு
மருவிய வினைகள் மாற்று மாசினைக் கழுவி வீட்டைத்
தருதலாற் புனித மாகுந் தன்மையாற் புண்ணிய மாமே.

(இ - ள்) அருள் - காருண்யத்தாலும், தெளிவு - ப்ரஸன்ன பாவத்தாலும் (அதாவது: ஸமத்வீபாவத்தாலும்), பூர்வம் - குணுனுராகத்தாலும்: (அதாவது, இரத்னத்திரய பிரீதியாலும்), சிந்தை - தியானப்ரவிருத்தியாலும், அழகிய நிகழ்ச்சி- ப்ரசஸ்தப்ரவிருத்தியாலும், ஞானம் - சம்மியக்ஞான விருத்தியாலும், பொருவரு - உவமையில்லாத, தவத்தினும் - தபானு ப்ரயோகத்தினுலும், புனிதனும் - பவித்திரமாகிய பரிணமை பாவபுண்ணியமுடையவனுன, உயிரை - ஆத்மனை, புக்கு - அடைந்து, மருவிய - சேர்ந்திரா நின்ற, வினைகள் - கா்மங்கள், மாற்றும் - முத்திவழிக்கு மாற்றமாகிய ஸம்சாரமென்னும், மாசினை - அழுக்கை, கழுவி - பரிஹரித்து, வீட்டை - மோட்சத்தை, தருதலால் - கொடுப்பதினுல், புனிதமாகும் - பவித்திரமாகிய பாவபுண்ணியமாகும், தன்மையால் - இத்தன்மையி னுல், புண்ணியமாம் - திரவிய புண்ணியமாகாநின்றது, எ - று. (கூடு)

பாவமென்பது - சேதனுபரிணமம்.

96. சாதமே புருச வேதஞ் சம்மத்தந் தக்க நாமங்
கோதமே லாய தேவர் மானவ ராயு வாழும்
போதமே பொருளோ டின்பம் புகழ்ச்சிமீக் கூற்ற மன்னர்க்
காதியாந் தன்மை நல்கி யறவா சாக்கு மன்னு.

(இ - ள்) மன்னு - வைஜயந்த மஹாராஜனே !, (திரவிய புண்ணியமானது) சாதமே - ஸாதவேதநீயமும், புருசவேதம் - புருஷவேதமும், சம்மத்தம் - ஸம்,

மியத்துவமும், நக்க நாமம் - சுபநாமகர்மமும், மேலாய கோதம் - உச்சைர் கோத்திரமும், வாழும் - வாழ்கின்ற, தேவர்மானவராயு - தேவாயுஷ்யம் மனுஷ்யாயுஷ்யங்களும், போதம் - ஞானமும், பொருளோடு - ஐஸ்வரியமும், இன்பம் - சௌக்கியமும், புகழ்ச்சி - யசஸும், மீக்கூற்றம் - மேன்பாடும், மன்னர்க்கு - அரசர்களுக்கு, ஆதியாம் - முதன்மையாகிய, தன்மை - சக்ரவர்த்தி தன்மையும், நல்கி - கொடுத்து, அறவாசு - தர்ம சக்ரத்துக்கு அதிபதியாகிய அரஹந்த பதவியையும், ஆக்கும் - உண்டாக்கும், எ - று. (கசு)

97. காதியுங் கருணை யின்மை யாதியாற் கட்டி நின்ற
வேதனை முதல வெல்லாம் வெந்துயர் விளைக்கும் பாவ
மோதிய விரண்டும் யோகி னுயிரினை யுறுத லூற்றாந்
தா துறக் காய்ந்த போழ்திற் றனுறு நீரை யொத்தே.

(இ - ள்.) காதியும் - காதி கர்மத்தினுடைய உதயத்தினாலும், கருணையின்மையாதியால் - அகாருண்யம் முதலியவைகளினாலும் (அதாவது: அகாருண்யம், அப்ரஸன்னபாவம், அகுணானுராகம், அத்தியானப்ரவர்த்தி, அப்ரசஸ்தப்ரவர்த்தி, அஞ்ஞானவிருத்தி, அதபோனு ப்ரயோகமுமாகிய இந்த ஏழினாலும்), கட்டிநின்ற - பந்தித்திராநின்ற, வேதனை முதலவெல்லாம் - அசாதவேதநீயம் முதலாகிய சமஸ்தத்தையும், வெம் - வெப்பம் பொருந்திய, துயர் - நரகாதி துக்கங்களையும், விளைக்கும் - உண்டுபண்ணும், (அஃதியாதென்றால்) பாவம் - பாப பதார்த்தமாம், ஓதிய - சொல்லப்பட்ட, இரண்டும் - புண்ணியபாப மிரண்டும், யோகின் - மனவசன காய பரிணாமங்களினால், உயிரினை - ஸம்ஸார சீவன்களை, உறுதல் - அடைதலானது, தாது - இரும்பானது, உற - மிகுதியாக, காய்ந்த போழ்தில் - அக்கினியிற் காய்ந்த காலத்தில், உறு - அதனிடத்தில் அடைந்த, நீரையொத்து - ஜலத்துக்கு ஸமானமாகி, ஊற்றாம் - ஆஸ்ரவமாகும், எ - று.

(தான் - அசை). (கஎ)

98. ஈனமே யதிக மீரா பதகமே சாம்ப ராயம்
ஞானமே ஞான மின்மை நல்லவாம் புண்ணிய பாவந்
தேனுலா மலங்கல் வேந்தே தவியமே பாவமென்று
தானெலா வுயிர்க்கு மாகு மூற்றிவை தாம்பத் தாகும்.

(இ - ள்) தேன் - மதுவானது, உலாம் - வியாபித்திராநின்ற, அலங்கல் - மாலையையணிந்த, வேந்தே - வைஜயந்த மகாராஜனே!, ஊற்று - ஆஸ்ரவமானது. ஈனமே - ஹீநாஸ்ரவமென்றும், அதிகம் - அதிகாஸ்ரவமென்றும், ஈராபதகம் - ஈரியாபதாஸ்ரவமென்றும், சாம்பராயம் - கஷாயாஸ்ரவமென்றும், ஞானம் - ஞானஸ்ரவமென்றும், ஞானமின்மை - அஞ்ஞானஸ்ரவமென்றும், நல்லவாம் - நன்மை

யாகிய, புண்ணியம் - புண்ணியாஸ்ரவமென்றும், பாவம் - பாபாஸ்ரவமென்றும், தவியம் - திரவியாஸ்ரவமென்றும், பாவம் என்று - பரிணாமாஸ்ரவமென்றும், எலா வுயிர்க்கும் - ஸம்சார சீவன்களெல்லாவற்றிற்கும், ஆகும் - ஆகாநின்ற, இவை தாம் - இவ்வாஸ்ரவங்கள், பத்தாகும் - பத்து விதங்களாகும், எ - று.

இன்னும் விரிவாக இவ்வாஸ்ரவ பேதங்களை பதார்த்த சாரத்தில் கண்டு கொள்ளலாம். தான் - அசை. (௯௮)

99. கோபனஞ் சமிதி தம்மஞ் சிந்தையீ ராற டக்கந்
தாபனம் பரிசை வெல்லுந் தன்மையான் முனிவ னின்றால்
வேபமொன் றிலாத சிந்தை வினைவழி விலக்கி நிற்குந்
தீபநின் றகத்தைச் சேரு மிருளுண்டோ செறிப்பி தாமே.

(இ - ள்) கோபனம் - திரிகுப்தியும், சமிதி - பஞ்சசமிதியும், தம்மம் - தச தர்மமும், சிந்தை - த்வாதசானுப்பிரேட்சையும், ஈராறடக்கம் - த்வாதசஸம்யமும், தாபனம் - த்வாதசதபமும், (உடையவராய்), பரிசை - த்வாவிம்சதி பரீஷஹங்களை, வெல்லும் தன்மையால் - ஜெயிக்கும் ஸ்வபாவமுமாகிய இவற்றோடு, முனிவன் - ஒரு முனீஸ்வரன், நின்றால் - (வீதராக சுத்தோப யோகமாகிய தியானத்தில்) நின்றால், வேபமொன்றிலாத - சலனமில்லாத, சிந்தை - அந்தத் தியானமானது, வினைவழி - கருமங்கள் வரும் வழியை, விலக்கி நிற்கும் - தடைசெய்து நிற்கும், தீபநின்ற அகத்தை - தீபமானது இராநின்ற விடத்தில், சேருமிருளுண்டோ - அந்தகாரம் சேருமோ? (சேராது), செறிப்பு - ஸம்வரபதார்த்த சேர்க்கையானது, இதாம் - இதுவாம், எ - று.

குப்தி, சமிதி, தர்மம், அனுப்ரேட்சை, த்வாதச ஸம்யமம் ஆகியவைகளின் விவரங்கள் இப்புராணத்தில் 13-வது சமவசரண சருக்கத்தில் மேரு மந்தரர்கள் தபத்திலும், த்வாதசதபசு நான்காவது பூர்ண சந்திரன் அரசியற் சருக்கத்தில் சிம்மசந்திரர் தபத்திலும், பரீஷஹங்களின் விவரம் 7-வது சக்ராயுதன் முத்திச் சருக்கத்தில் சக்ராயுதன் தபத்திலும் விளங்கும். (௯௯)

100. நின்றவந் தத்தின் மூன்று நினைப்புணர் வுதிர்ப்பை யாக்கு
முன்புசென் றுயிர்க்க ணின்ற வினையின்கண் மூழ்த்த மாதி
நின்றவத் திதியி னோடு பயன்செய்யு மாற்ற லுய்க்கு
மொன்றிய வகையி னாலே கணந்தொறு முருவத் தாரோய்.

(இ - ள்) உருவம் - ரூபம் பொருந்திய, தாரோய் - மாலையை யணிந்திரா நின்ற வைஜயந்த மகாராஜனே! நின்ற - முன்பாடலில் சொல்லியிராநின்ற, அந்தத்தின் மூன்று - அந்தியத்தில் உள்ள த்வாதசஸம்யமம் த்வாதசதபம் பரீஷஹஜயம் ஆகியவைகளும், நினைப்பு - தருமத்தியான சுக்கிலத்தியானங்

களும், உணர்வு - ஸம்மியக்ஞான உத்க்ருஷ்டமும், உதிர்ப்பையாக்கும் - நிர்ஜரையை உண்டாக்கும், (அது) முன்பு - ஆதியில், சென்று - வந்து, உயிர்க்கண் - ஆத்மனிடத்தில், நின்ற - நிலைபெற்ற, வினையின்கண் - ஞானவாரணாதி அஷ்ட கர்மங்களினிடத்தே உள்ளதான, மூழ்த்தமாதி - ஒரு முகூர்த்தம் முதலாக, நின்ற பொருந்தி யிராநின்ற, அத்திதியினோடு - அந்தந்த கருமஸ்திதிகளோடு, பயன் செய்யும் - பலனைத்தரும், ஆற்றல் - ஸத்துவத்தை, ஒன்றியவகையினாலே - ஞானதியானத்தில் பொருந்திய விதாயத்தினாலே, கணந்தொறும் - ஸமயந்தோறும், உய்க்கும் - நீக்கி வெளிப்படுத்தும், எ - று.

நிர்ஜரையின் விவரத்தை விரிவாக பதார்த்தஸாரத்தில் முதல் நவபதார்த்தாதிகாரத்தில் கண்டுகொள்க. (௧௦௦)

101. அனந்தமா மணுக்கள் கூடி யங்குலி யயங்கம் பாகிற்
குணங்களாற் செறியக் கட்டிக் குணங்களோ டாற்றன் மூன்றிற்
றணந்திடா தயங்க லோக பதேசமாஞ் சமய கால
மனந்தமா லோக மெல்லாம் வர்க்கண ரூபத் தாலே.

(இ - ள்) அனந்தமாம் - அநேகமாகிய, அணுக்கள்கூடி - பரமாணுக்கள் சேர்ந்து, (திரவ்விய ஸம்பத்தென்று சொல்லப்பட்டு), அங்குலி அயங்கம்பாகில் - அங்குலி அஸங்கியாத ஏகபாக க்ஷேத்திரத்தில், (க்ஷேத்திர ஸம்பத்தென்று சொல்லப்பட்டு), குணங்களால் - (ஸ்நிக்த, ரூக்ஷ) குணங்களால், செறிய - நெருங்கும்படி, கட்டி - பந்திக்கப்பட்டு, குணங்களோடு - (வர்ணாதி) குணங்களோடு, ஆற்றல் மூன்றில், (ஸ்வபாவ, உபலப்தி, ஸம்ஸ்காரமென்னும்) திரிசக்திகளினின்றும், தணந்திடாது - நீங்காமல், (பாவ ஸம்பத்தென்று சொல்லப்பட்டு), அயங்கலோகபதேசமாம் - (நீங்காமல் நிற்கும் கால அளவின் உத்கிருஷ்டஸ்திதியினால்) அஸங்கியாத லோகப்பிரதேச காலமும், சமய காலம் - (ஜகன்னியஸ்திதியினால்) ஒரு சமயமும் உடையவாய் (கால சம்பத்து என்று சொல்லப்பட்டு), லோகமெல்லாம் - லோக முழுமையும், வர்க்கணரூபத்தால் - கார்மணவர்க்கணை யென்று சொல்லப்பட்ட இவ்விதமான கர்மரூபத்தாலே (அதாவது கர்மப்பிரகிருதிகளினாலே), அனந்தமாம் - அனந்தங்களாகும், எ - று. (௧௦௧)

102. யோகமே பாவந் தானு முடனின்ற வுயிரின் யோகின்
வேகந்தான் மூல மாகி விகற்பமாய் விரிந்த கந்தம்
யோகத்தா லுயிர்ப்ப தேசத் தொழிவின்றி யொப்பச் சென்றூற்
பாகமுந்தி திதியு மோக பாவத்தாற் பந்த மாமே.

(இ - ள்) யோகமேபாவந்தானும் - மநவசனகாயபாவபரிணாமம், உடனின்ற - சேர்ந்திராநின்ற, உயிரின் - ஆத்மனுடைய, யோகின் - அந்தமன வசனகாயத்தி

னுடைய, வேகந்தான் - தீவ்ரமானது, மூலமாகி - காரணமாகி, விகற்பமாய் - நானுவிகற்பங்களாய், விரிந்த - விசாலித்திராநின்ற, கந்தம் - முன்கவியில் சொன்ன ப்ரகிருதிபந்தமானது, யோகத்தால் - மன வசனகாயத்தால், உயிர்ப்ப தேசத்து - ஆத்மப்ரதேசத்தில், ஒழிவின்றி - இடைவிடாமல், ஒப்பச்சென்ருல் - (பாலும் நீரும் கலந்ததுபோல்) ஒரு தன்மையாக பந்திக்கப்பட்டால், (அது ப்ரதேச பந்தமென்று சொல்லப்பட்டு), மோகபாவத்தால் - மோகநீயபரிணுமத்தால், பாக பந்தமும் - அனுபாகபந்தமும், திதிபந்தமும்-ஸ்திதிபந்தமும், ஆம் - ஆகும், எ - று.

ஈற்றிலுள்ள பந்தமென்பது தீபகமாக இரண்டிடத்துங் கூட்டப்பட்டது. ()

103. ஏழுமூன் றிரண்டு பத்தா லெறிந்தன கோடா கோடி
யாழிக ளாகு மான்ற நிலையல்ல தந்த மூழ்த்தம்
மோழைமோ வத்தி னுக்கு முதல்மும்மை யீற்றி னுக்கு
மாழிய நாம கோதத் தாயுமுப் பத்து மூன்றே.

(இ - ள்) மோழை - மடமையாகிய, மோவத்தினுக்கும் - மோஹநீய கர்மத்திற்கும், முதல் - முதலிலுள்ள, மும்மை - ஞானுவாணீயம் தரிசனுவாணீயம் வேதநீயம் ஆகிய மூன்றிற்கும், ஈற்றினுக்கும் - அந்தியத்திலுள்ள அந்தராய கர்மத்திற்கும், ஆழிய - பெரிதாகிய, நாமம் - நாமகருமத்திற்கும், கோதத்து - கோத்திர கர்மத்திற்கும், ஆன்றநிலை - உத்கிருஷ்ட ஸ்திதிபந்த நிலையானது, (முறையே) ஏழுமூன்று இரண்டு - ஏழையும் மூன்றையும் இரண்டையும், பத்தால் எறிந்தன - பத்தால் பெருக்கியனவாகிய, கோடாகோடி ஆழிகளாகும் - கோடா கோடி கடல்களின் காலமாகும் [அதாவது 70 கோடாகோடி கடல்களும் முப்பது கோடாகோடி கடல்களும் இருபது கோடாகோடி கடல்களும் ஆகும். எப்படியெனில் மோஹநீய கருமத்திற்கு 70 கோடாகோடி கடற்காலமும், ஞானுவாணீயம், தரிசனுவாணீயம், வேதநீயமென்னும் மூன்று கருமத்திற்கும் ஈற்றிலுள்ள அந்தராய கருமத்திற்கும் 30 - கோடாகோடி கடற்காலமும், நாமகருமத்திற்கும் கோத்திர கருமத்திற்கும் 20 கோடாகோடி கடற்காலமும் ஆகும்], ஆயு - ஆயுஷ்ய கருமத்திற்கு, முப்பத்துமூன்று - (உத்கிருஷ்ட ஸ்திதியானது) முப்பத்துமூன்று கடற்காலமேயாகும், அல்லது - இவையல்லாததாகிய ஜகன்னிய ஸ்திதிபந்தமானது, அந்த மூழ்த்தம் - ஓர் அந்தர் முகூர்த்தகாலமாகும், (மத்திம ஸ்திதியானது பலப் பிரகாரமாகும்), எ - று.

இச்செய்யுள் நிரனிரைப்பொருள்கோளணியாக வமைந்தது. (௧0௩)

104. நஞ்சென வுறைக்கும் பாவம் நல்வினை நாவி லிட்ட
வஞ்சுவை யமிர்தம் போல வின்பத்தை யாக்கு மாற்ற

புஞ்சிய பந்த சந்த வுதயமோ டுதிர்ச்சி யாக்கி
யஞ்சின லுதயஞ் செய்திட் டப்பய னாக்கு மன்ன.

(இ - ள்) மன்ன - வைஜயந்த மகாராஜனே!, பாவம் - பாபானுபாகமானது, நஞ்சென - விஷத்தைப்போல, உறைக்கும் - எரிச்சலாகி ஜீவன்களுக்கு துக்கத்தைக் கொடுக்கும், நல்வினை - புண்ணிய வினையினனுபாகமானது, நாவில் - நாவிலே, இட்ட - இடப்பட்ட, அம் - அழகிய, சுவை - ரஸம்பொருந்திய, அமிர்தம்போல - அமிர்தத்தைப்போல, இன்பத்தையாக்கும் - சௌக்கியத்தை யுண்டு பண்ணும், ஆற்ற - மிகுதியாக, புஞ்சிய - சேர்ந்த, பந்தம் - பந்தமும், சந்தம் - ஸத்துவமும், உதயமோடு - உதயத்தோடு, உதிர்ச்சியாக்கி - உதிரணையையும் செய்து, அஞ்சினல் - (திரவிய, க்ஷேத்திர, கால; பவ, பாவமென்னும்) ஐந்தினல், உதயஞ்செய்திட்டு - உதயத்தைக்கொடுத்து, அப்பயன் - அந்தந்தக்கர்மபலனே, ஆக்கும் - செய்விக்கும், எ - று.

பந்த, ஸத்துவ, உதய, உதிரணைகளின் விவரங்களை பதார்த்த ஸாரத்தில் முதல் அதிகாரத்திலும், இரண்டாவது அதிகாரத்திலும் விரிவாகக் கண்டு கொள்க. (௧0௪)

105. யோகமே பாவந் தம்மா லுயிரினை யார்த்த கம்மம்
யோகமே பாவந் தாம்வந் துயிரினை யுற்ற போழ்தின்
யோகமே பாவந் தாமு முயிரின்கண் விடுதல் வீடாம்
யோகமே பாவந் தம்மு ளுவந்தெழு மரச வென்றான்.

(இ - ள்) அரச - வைசயந்த மஹாராஜனே!, யோகமே பாவந்தம்மால் - சுபாசுபமனவசனகாய பரிணாமங்களினல், உயிரினை - ஆத்மனை, கம்மம் - கர்மங்கள், ஆர்த்த - பந்தித்த, யோகமேபாவந் தாம்வந்து - சுத்தநிச்சயமாகிய மனவசனகாய பரிணாமமானது வந்து சேர்ந்து, உயிரினை - ஆத்மனிடத்தில், உற்ற போழ்தில் - அடைந்த காலத்தில், யோகமே பாவந்தாமும் - சுபாசுபமனவசனகாய பரிணாமமானது, உயிரின்கண் - ஆத்மனிடத்தினின்றும், விடுதல் - வீட்டு நீங்குதல், வீடாம் - பாவமோக்ஷமாகும், யோகமே பாவந்தம்முள் - அப்படிப்பட்ட (பாவ மோக்ஷமாகிய) சுத்தநிச்சய மனவசனகாய பரிணாமங்களில், உவந்து - சந்தோஷித்து, எழும் - செல்வீராக, என்றான் - என்று ஸ்வயம்பு நாமதீர்த்தங்கரர் அருளிச்செய்தார், எ - று. (௧0௫)

106. வினையற விட்ட போழ்தின் வெடித்தவே ரண்டம் போல
நினைவருங் குணங்க ளெட்டு நிறைந்துமே னோக்கி யோடி
முனிவரு முலக மூன்று மிறைஞ்சமூ வுலகி னுச்சி
கனைகழ லரச நிற்றல் கைவல மாகுங் கண்டாய்.

(இ - ள்) கழ‌லை - சப்தியாநின்ற, கழல்-வீரகண்டயத்தை அணிந்த, அரச - வைஜயந்த மஹாராஜனே !, (இன்னும்), வினை - ஞானவரணாதி அஷ்டகருமங்கள், அற - முழுமையும் நீங்க, விட்டபோழ்தின் - ஆத்மனை விட்டு நீங்கினகாலத்தில், வெடித்த - வெடித்துநீங்கிய, ஏரண்டம்போல - ஆமணக்கங்கொட்டையைப் போல, நினைவரும் - நினைத்தற்கரிய, குணங்களெட்டும் - அனந்த ஞானாதி அஷ்ட குணங்களும், நிறைந்து - சம்பூர்ணமாகி, மேனோக்கி - ஊர்த்துவகதி ஸ்வபாவமாகி, ஓடி - சென்று, முனிவரும் - முனீஸ்வரர்களும், உலக மூன்றும் - மூன்றுலகத்தி லுள்ள ஞானிகளும், இறைஞ்ச - வணங்க, மூவுலகினுச்சி - மூன்றுலோகத்துக் கும் உச்சியாகிய தனுவாதாக்கிரத்தில், நிற்றல் - நிலையாயிருக்குந்தன்மை, கைவல மாகும் - கைவல்லியமாகிய திரவியமோட்சமாகும், எ - று.

கண்டாய் - விஞவொடுசாராத ஒருவகை அசை. (௧0௬)

107. உரைத்தவிப் பொருளின் மெய்ம்மை யுணர்வது நல்ல ஞானம்
புரைபபறத் தெளிதல் காட்சி பொருந்திய விரண்டு மொன்றிற்
றரித்தனல் லொழுக்க மாகுஞ் சாற்றிய மூன்று மொன்றின்
விரைபொலி தாரோய் வீட்டின் மெய்ந்நெறி யாவ தாமே.

(இ - ள்) விரை - வாசனையுள்ள, பொலி - அழகு விளங்குகிற, தாரோய் - மாலையை யணிந்திராநின்ற வைஜயந்த மஹாராஜனே !, உரைத்த - சொல்லப் பட்ட, இப்பொருளின் - இந்தசீவாதி பதார்த்தங்களினது, மெய்ம்மை - உண் மையை, உணர்வது - அறிவது, நல்லஞானம் - ஸம்மியக்ஞானமாம், புரைப்பற - சந்தேகமின்றி, தெளிதல் - தெளிவது, காட்சி - ஸம்மியக்தர்சனமாகும், பொருந் திய - சேர்ந்திராநின்ற, இரண்டும் - இந்த சம்மியக்ஞான தர்சனங்க ளிரண்டை யும், ஒன்றிற்றரித்தல் - ஒரு தன்மையிற் கொண்டு அனுஷ்டித்தல், நல்லொழுக்க மாகும் - சம்மியக் சாரித்திரமாகும், சாற்றிய - சொல்லப்பட்ட, மூன்றும் - (ஸம் மியக்தர்சன, ஞான, சாரித்திர மென்னும் இந்த) இரத்னத்திரயங்கள், ஒன்றின் - ஆத்மனிடத்தில் பொருந்துமேயாகில், வீட்டின் - மோட்சத்திற்கு, மெய் - உண் மையாகிய, நெறி - மார்க்கம், ஆவதாம் - உண்டாவதாம், எ - று.

'அறிவு காட்சியதா' என்ற 69-வது பாடல் முதல் 'உரைத்தவிப்பொரு ளின் மெய்ம்மை' என்னும் இந்த 107-வது பாடல் வரையில், நவபதார்த்த ஸ்வரூப மும், மோட்சமார்க்கமும் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

இன்னும் இவற்றை விரிவாகத் தெரியவேண்டின் பதார்த்தசார கிரந்தத்தில் பார்த்துக்கொள்க. இன்னும் ப்ராப்ரதத்திரயத்திலும், சர்வார்த்த ஸித்தியிலும், கோமடஸாரத்திலும் இவை விரித்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளிலும் இவற்றின் விவரங்களைப் பார்த்துக் கொள்ளலாம். (௧0௭)

அரசன் நகருக்குத் திரும்புதல்.

---

108. எழுதரு பருதி முன்ன ரிறைஞ்சிய கமலம் போலத்
தொழுதெதிர் முழுதுங் கேட்டுப் போய்நகர்த் துன்னிச் சுற்ற
முழுதையு மழைத்து முத்திக் கரசனாய் முயல்வ னென்று
பழுதிலாப் புதல்வன் றன்மேற் பாரைவைத் தினைய சொன்னான்.

(இ - ள்) எழுதரு - உதயமாகிய, பருதிமுன்னர் - சூரியனுக்கெதிரிலே, இறைஞ்சிய - மலர்ந்து வணங்கிய, கமலம்போல - தாமரைப்பூப் போல, எதிர் - ஸ்வயம்பு நாமதீர்த்தங்கரருக்கெதிரில், தொழுது - (வைஜயந்த மகாராஜன்) வணங்கி, முழுதும் - ஜீவாதிபதார்த்தங்கள் முழுதும், கேட்டு - அவர் சொல்லக் கேட்டு, போய் - அங்கு நின்றுபோகி, நகர் - நகரத்தில், துன்னி - (தனது அரண்மனையைச்) சேர்ந்து, சுற்றமுழுதையும் - பந்துக்களனைவரையும், அழைத்து - (சமீபத்தில்) வாவழைத்து, முத்திக்கு - மோக்ஷத்திற்கு, அரசனாய் - எஜமானாக, முயல்வன் - (இனிதபத்தில்) முயற்சி செய்வேன், என்று - என்று தெரிவித்து, பழுதிலா - குற்றமில்லாத, புதல்வன் றன்மேல் - ஜேஷ்டபுத்திரனாகிய சஞ்சயந் தன்மேல், பாரை - இந்த பூமி ராஜ்யத்தை, வைத்து - ஸ்தாபித்து, இனைய - இத்தன்மையானவைகளை (பின் பாடல்களில் வரும் விஷயங்களை), சொன்னான் - அந்தக் குமாரனுக்குக் கூறினான், எ - று. (௧0அ)

109. இளமையு மெழிலும் வானத் திடுவிலி னீண்ட மாயும்
வளமையுங் கிளையும் வாரிப் புதியதன் வரவு போலும்
வெளியிடை விளக்கின் வீயு மாயுவு மென்று வீட்டுக்
குளபக லூக்கஞ் செய்வா ருணர்வினாற் பெரிய நீரார்.

(இ - ள்) உணர்வினால் - ஞானத்தினால், பெரியநீரார் - பெரிதாகிய குணவந்தர்கள், இளமையும் - பால்யமும், எழிலும் - அழகும், வானத்து - ஆகாயத்தில், இடு - இடப்பட்ட, நீண்ட - நீட்சியாகிய, வில்லின் - இந்திர தனுசைப்போல, மாயும் - நிலையின்றிக்கெடும், வளமையும் - வளப்பமாகிய செல்வமும், கிளையும் - பந்துத் தன்மையும், வாரிப்புதியதன் வரவு போலும் - மழையினால் வரப்பட்ட புது வெள்ளத்துக்கு ஒப்பாகும், ஆயுவும் - ஆயுஷ்யமும், வெளியிடை - (காற்றின் மறைவில்லாத) வெளியிலே வைக்கப்பட்ட, விளக்கின் - தீபத்தைப்போல், மாயும் - மாய்ந்துபோகும், என்று - (இவ்வாறு ஸம்ஸார ஸ்வரூபம் அனித்தியம்) என்று நினைத்து, உளபகல் - தங்களுக்குண்டாகிய ஆயுஷ்ய நாளுக்குள்ளே, வீட்டு - மோட்சத்திற்கு, ஊக்கம் செய்வார் - (ஸர்வசங்க பரித்தியாகமாகிற தபசைக்கொண்டு சுத்தோப யோகத்திற்கு) முயற்சி செய்வார்கள், எ - று. (௧0௯)

110. கடல்களும் மலையுங் கானும் வானமுங் கடல்கள் சூழ்ந்த
திடர்களும் கயமு மாறும் நாளிகைப் புறவுந் தீராப்
படுதுயர் நரக மேழும் நிகோதமும் பதேச முன்ன
ருடல்கிடந் தழிந்தி டாத விடமில்லை யுணரி னென்றான்.

(இ - ள்) உணரின் - ஆராய்ந்தறியுமிடத்தில், கடல்களும் - (அஸங்கியாத) ஸமுத்திரங்களும், மலையும் - (மஹாமேரு முதலான) பர்வதங்களும், கானும் - (தேவாரண்ணியம் பூதாரண்ய முதலான) வனங்களும், வானமும் - தேவலோகமும், கடல்கள் சூழ்ந்த - ஸமுத்ரங்களினால் சூழப்பட்ட, திடர்களும் - (அஸங்கியாத) த்வீபங்களும், கயமும் - (பத்மை முதலாகிய) தடாகங்களும், ஆறும் - (கங்கா முதலாகிய) நதிகளும், நாளிகை - (த்ரஸ) நாளிகையும், புறவும் - நாளிகாபாஹ்யமும், படு - உண்டாகிய, துயர் - துக்கமானது, தீரா - நீங்காத, நரகமேழும் - சப்த நரகங்களும், நிகோதமும் - நிகோதமும், (ஆகிய) பதேசம் - இப்படிப்பட்ட லோகப்ர தேசங்களிலே, முன்னர் - இதற்கு முன்னாலே, உடல் கிடந்து - (நமது ஆத்மனாலே எடுக்கப்பட்ட) சரீரம் கிடந்து, அழிந்திடாத - நாசத்தை யடையாத, இடம் - க்ஷேத்ரமானது, இல்லை - இல்லாததாகும், என்றான் - என்று கூறினான், எ - று. (கக0)

111. வெருவுறு துயரந் துய்த்து விலங்கினுண் மயங்கும் போழ்தும்
மருவியாங் கருவின் மக்கள் யாக்கையின் வருந்தும் போழ்தும்
எரியன நரகின் மூழ்கி யெழுந்துவீழ்ந் தலறும் போழ்தும்
அருகன சரண மல்லா லரண்பிறி தில்லை கண்டாய்.

(இ - ள்) வெருவுறு - பயத்தையே ஸ்வபாவமாகவுடையும், துயரம் - துக்கங்களை, துய்த்து - அனுபவித்து, விலங்கினுள் - விலங்கு கதியில், மயங்கும்போழ்தும் - மயங்குகின்ற காலத்தும், கருவின் - கருப்பமாகிற, ஆங்கு - வயிற்றக மென்னும் அவ்விடத்தில், மருவி - சேர்ந்து, மக்கள் யாக்கையின் - மனித சரீரத்தில், வருந்தும்போழ்தும் - வருந்துகின்ற காலத்திலும், எரியன, அக்கினிக்குச் சமானமாகிய, நரகின் - நரகத்திலே, மூழ்கி - வீழ்ந்து, எழுந்து வீழ்ந்து - அதினின்றும் ஆகாயத்தில் கிளம்பித் தலைகீழாக வீழ்ந்து, அலறும்போழ்தும் - அழுகின்ற காலத்திலும், அருகன் - அருகத் பரமேஸ்வரனது, சரணமல்லால் - பாதமல்லால், அரண் - துணையாவது, பிறிது - வேறொன்றும், இல்லை - கிடையாது, எ - று.

அருகன - இதில், அ - சாரியை, கண்டாய் - அசை. (ககக)

112. இறந்தநம் பிறவி மேனா ளெண்ணுதற் கரிய தம்முட்
கறந்துகொண் டுயிரை யுண்ணுங் காலன்வாய்ப் பட்ட போழ்தும்
பிறந்துநாங் கதிக ளான்கிற் பெருந்துய ருழக்கும் போழ்தும்
துறந்திடா வினைக ளன்றித் துணைபிறி தில்லை கண்டாய்.

(இ - ள்) மேனுள் - முற்காலத்தில், இறந்த - ஜன்மமெடுத்திறந்த, நம் - நம்முடைய, பிறவி - பிறப்புக்கள், எண்ணுதற்கு - இத்தனையென் றெண்ணுதற்கு, அரிய - முடியாத தன்மையையுடையனவாம், தம்முள் - அப்படிப்பட்ட அனந்தம் பிறப்புக்களில், கறந்து - சரீரத்தினின்று நீக்கி, கொண்டு - கைக்கொண்டு, உயிரை - ஆத்மனே, உண்ணும் - விழுங்குகின்ற, காலன்வாய் - (காலத்திரவியமென்னும்) அந்திய காலனுடைய வாயிலே, பட்டபோழ்தும் - அகப்பட்ட காலத்திலும், கதிகணன்கில் - சதுர்க்கதியில், நாம் - ஆத்மர்களாகிய நாம், பிறந்து - மறுபடியும் மறுபடியும் பிறந்து, பெரும் - பெரிதாகிய, துயர் - இப்படி ஜனனமரண முதலாகிய அநேக துன்பங்களில், உழக்கும்போதும் - வருந்தும்போதும், துறந்திடா - நம்மைவிட்டு நீங்காத, வினைகளன்றி - கருமங்களேயல்லாமல், துணை - துணையாவது, பிறிதில்லை - வேறொன்றுமில்லை, எ - று. (ககஉ)

113. காதிக ணான்கும் வீய்ந்த கணத்துளே காணற் பாடி
லாதியாய்ப் பிறிதி னுய வொன்றிடு மனந்த நான்மை
யோதினோர் வகையி னுற்ற லுயிரினுன் முடிந்த முன்னே
காதியா மேகஞ் சூழ்ந்த கதிரென நின்ற கண்டாய்.

(இ - ள்) பிறிதினுய - (ஆத்மனுடைய) விபாவத்தன்மையாலாகிய, காணற்பாடில்லாதியாய் - தர்சனுவரணீய முதலாகிய, காதிகணன்கும் - நாலுவிதமான காதி கருமங்களும், வீய்ந்தகணத்துளே - (ஆத்மனது சுத்த ஸ்வபாவத்தன்மையால்) நீங்கின காலத்தில், அனந்தநான்மை - அனந்த சதுஷ்டயங்கள், ஒன்றிடும் - ஆத்மனிடத்தில் சேரும், ஓதின் - சொல்லுமிடத்தில், ஓர் - ஒப்பற்ற, வகையின் - விதாயத்தினுல், ஆற்றல் - இந்த அனந்த சதுஷ்டய சக்தியானது, உயிரினுல் - ஆத்மனுலேயே, முடிந்த - செய்து முடிக்கப்பட்டது, முன்னே - (அப்படிப் பெறுதற்கு) முன்னம், காதியாம் - காதிகர்மமாகிற, மேகம் - மேகத்தினுல், சூழ்ந்த - மூடப்பட்ட, கதிரென - சூர்யனேப்போல, நின்ற - நின்றதாகும், எ - று.

கண்டாய் - ஓர்வகைச் செய்யுளசை.

காதிகர்மம் நான்காவன :—ஞானுவரணீயம், தர்சனுவரணீயம், மோஹநீயம், அந்தராயம் என்பன. அனந்த சதுஷ்டயம் நான்காவன : அனந்த ஞானம், அனந்த தர்சனம், அனந்த சுகம், அனந்த வீர்யம் என்பனவாம். (ககங)

114. குற்றமோர் மூன்று நான்கு கதிகளிற் பொறிக ளைந்திற்
பற்றிய காய மாறிற் பழவினைத் திரிவோ ரேழிற்
சுற்றிய வினைக ளெட்டிற் றேற்றிய சுழற்சி கண்டாய்
கற்றவர் கடக்க வெண்ணு மாற்றிது கடிகொ டாரோய்.

(இ - ள்) கடி - வாசனையை, கொள் - கொண்ட, தாரோய் - மாலையையணிந்திராநின்ற சஞ்சயந்தனே !, கற்றவர் - கல்வியறிவுடைய ஸம்மியக் திருஷ்டி

கள், கடக்க எண்ணும் - நீங்கிச்செல்ல நினைக்கும், மாற்றிது - மாற்றமாகிய இந்த ஸம்ஸார சுழற்சியானது, குற்றமோர் மூன்று - (ராக, த்வேஷ, மோஹமென்னும்) முக்குற்றங்களால், நான்குகதிகளில் - சதுர்க்கதிகளில், பொறிகளைந்தில் - பஞ்ச இந்திரியங்களில், பற்றிய - சேர்ந்த, காயம் ஆறில் - (பிருத்வி, அப்பு, தேயு, வாயு, வனஸ்பதி, த்ரஸ, காயமென்னும்) ஷட்ஜீவ நிகாயங்களில், பழவினைத் திரிவோ ரேழில் - சப்த பரிவர்த்தனைகளில், சுற்றிய - சேர்ந்திராநின்ற, வினைகளெட்டில் - அஷ்ட கர்மங்களில், தோற்றிய - உண்டாகிய, சுழற்சி - சுழற்சியாகும், எ - று.

பஞ்சபரிவர்த்தனைகளோடு ரூபம், நாமம் என இரண்டு சேர்ந்து ஏழு பரிவர்த்தனைகளாகும்; இதன் விவரம் பதார்த்தசாரம், அஷ்ட பதார்த்தம் முதலிய கிரந்தங்களில் தெளிவாகக் காணப்படும். கண்டாய் - அசை. (௧௧௪)

115. எழுகயி றகன்று பீரேழ் கயிறுயர்ந் திடையி லொன்றாய்
முழவென விடையி லைந்தாய் முடியொன்றா யடியி லேழா
யழிவிலா வுலகிற் றோற்ற மனந்தமாம் படிப்ப தேச
மெழுவெனத் திரண்ட தோளா யிறந்தநாட் பிறந்த வென்றான்.

(இ - ள்) எழுவென - ஸ்தம்பம்போல், திரண்ட - திரட்சிபெற்ற, தோளாய் - புயத்தையுடைய குமாரனே!, எழுகயிறகன்று - (உத்தரதக்ஷிண வியாஸமானது) சப்தராஜ்ஜுப்பிரமாணமாகி, ஈரேழ் கயிறுயர்ந்து - பதினாலுகயிறுன்னதமாகி, இடையில் - உயரத்தின் பாதியாகிய மத்தியமலோகத்தில், ஒன்றாய் - (பூர்வாபர வியாஸம்) ஒரு ரஜ்ஜுவாகி, முழவென - (இதற்குமேல்) மத்தளம்போன்ற, இடையில் - ஊர்த்துவலோக மத்தியமாகிய விடத்தில் (அதாவது மத்திம லோகத்தினின்றும் மூன்றரைக்கயிறுயர்ந்த பிரம்ம கல்பத்துச்சியில்), ஐந்தாய் - (பூர்வாபரவியாஸம்) பஞ்சராஜ்ஜுவாகி, முடி - அந்த லோகத்தினுடைய உச்சியில், (பூர்வாபர வியாஸம்) ஒன்றாய் - ஒரு கயிறாகி, அடியில் - அதோலோகத்தின் அடியிலே, எழாய் - (பூர்வாபரவியாஸம்) எழுகயிறாகி, படிப்பதேசம் - (இந்தக் கணக்கினால் முந்நூற்று நாற்பத்துமூன்று ரஜ்ஜுப்ரமாணமாகிய) லோகப்ரதேசமென்னும், அழிவில்லா - கெடாத, உலகின்தோற்றம் - இந்த வுலகத்தினுடைய தோற்றத்தில், இறந்தநாள் - நாம் சரீரத்தை விடுத்தநாள்களும், பிறந்தநாள் - வேறொரு சரீரத்தை எடுத்துப்பிறந்த நாள்களும், அனந்தமாம் - எண்ணிலவாம், என்றான் - என்று வைஜயந்தன் சொன்னான், எ - று.

நாள் இரண்டிடத்துங் கூட்டப்பட்டது. (௧௧௫)

116. என்பினை நரம்பிற் பின்னி யுதிரந்தோய்த் திறைச்சி மெத்திப்
புன்புறந் தோலின் மூடி யழுக்கொடு புழுக்கள் சோரு
மொன்பது வாயிற் றாய வூன்பயில் குரம்பை தன்மே
லன்பறா மாந்தர் கண்டா யறிவினிற் சிறிய நீரார்.

(இ - ள்) உதிரம் தோய்த்து - இரத்தத்தை ஊறவைத்து, நரம்பில் - நரம்புகளினால், என்பினை - எலும்புகளை, பின்னி - தொடுத்துக்கட்டி, இறைச்சி - மாமிசத்தை, மெத்தி - அப்பி (அதாவது: பூசி), புறம் - மேலே, புன் - அற்பமாகிய, தோலின் - சர்மத்தினால், மூடி - போர்த்து, அழுக்கொடு - மலங்களோடு, புழுக்கள் - கிருமிகளும், சோரும் - சொரியும், ஒன்பது வாயிற்றாய - நவத்துவாரங்களையுடையதாகிய, ஊன் பயில் - நிணம் சேர்ந்த, குரம்பைதன்மேல் - (அசுசித்வத்தையுடைய) சரீரமாகிய குடிசையின்பேரில், அன்பு - ஆசை, அறா - நீங்காத, மாந்தர் - மனுஷ்யர்கள், அறிவினால் - ஞானத்தினால், சிறியநீரார் - அற்பகுணத்தை யுடையராவர், எ - று.

சீவகசிந்தாமணி கனகமாலையாரிலம்பகம் 21-வது செய்யுளினும், இப்பாடலின் கருத்து அமைந்திருத்தலோடு அச்செய்யுளடிகளும் இப்பாடலடிகளோடு ஒத்திருத்தல் காண்க. (கக௬)

117. தோன்றிமாய்ந் துலக மூன்றிற் றுயரெய்து முயிர்க டம்மை
ஈன்றதாய் போல வோம்பி யின்பத்து ளிருத்தி நாதன்
மூன்றுல கிற்கு மாக்கி முடிவிலாத் தன்மை நல்கு
மான்றநல் லறத்தைப் போலு மரியதொன் றில்லை யென்றான்.

(இ - ள்) தோன்றி - பிறந்தும், மாய்ந்து - இறந்தும், உலகமூன்றில் - மூன்றுலோகத்திலும், துயரெய்தும் - துக்கத்தையடையும், உயிர்கள் தம்மை - ஜீவன்களை, ஈன்றதாய்போல - பெற்றதாயைப்போல, ஓம்பி - இரட்சித்து, இன்பத்துள் - தேவாதிசுகங்களில், இருத்தி - ஸ்தாபித்து, மூன்றுலகிற்கும் - மூன்றுலோகத்திற்கும், நாதன் - நாதனாகிய அரகந்த பதவியையும், ஆக்கி - உண்டாக்கி, முடிவிலா - அழிவில்லாத, தன்மை - ஸித்தபதவியையும், நல்கும் - கொடுக்கும், ஆன்ற - பெரிதாகிய, நல் - நன்மையாகிய, அறத்தைப்போலும் - ஸ்ரீஜிந தர்மத்தைப்போலும், அரியது - அருமையானது, ஒன்று - வேறொன்று, இல்லை - (இவ்வுலகில்) இல்லை, என்றான் - என்று வைஜயந்தன் கூறினான், எ - று. (கக௭)

வேறு.

118. அரியது திருவற மல்ல தில்லையேல்
மருவிய திருவற மொருவி மன்னனா
யுருகெழு முடிகவித் துலக மாள்வது
பெருவிலை மணியினைப் பிண்டிக் கீவதே.

(இ - ள்) (இவற்றைக்கேட்டுச் சஞ்சயந்தன்) அரியது - (இவ்வுலகில்) அருமையானது, திருவறம் அல்லது - ஸ்ரீஜிந தருமமேயல்லாமல், இல்லையேல் - மற்றொன்று மில்லையானால், மருவிய - சேர்ந்திராநின்ற, திருவறம் - அந்த ஸ்ரீஜிந தர்

மத்தை, ஒருவி - விட்டு, (ஒருவன்) மன்னனாய் - இராஜாவாகி, உருகெழு - ரூபம் விளங்குகின்ற, முடி - கிரீடத்தை, கவித்து - தரித்து, உலகம் - இப்பூமியை, ஆள்வது - ஆட்சிசெய்வது, பெருவிலை - பெரிதாகிய விலையையுடைய, மணியினை - இரத்தினத்தை, பிண்டிக்கு - பிண்ணாக்குக்கு, ஈவதே - கொடுத்ததற்கு அல்லது மாறியதற்குச் சமானமாகும்.

ஈவதே என்பதில் ஏகாரந்தேற்றப்பொருளது. (கக அ)

119. ஆதலா லருளிய துறுதி யன்றெனப்
போதுலா முடியினன் புகழ்ந்து பூமிக்கு
நாதனாய்ச் சயந்தனை நாட்ட வுற்றனன்
தாதுலா மலங்கலான் றானு நேர்ந்திலன்.

(இ - ள்) ஆதலால் - ஆகையால், அருளியது - தாங்களென்னைப் பூமியாளும்படி கூறியருளியது, உறுதியன்று - எனக்குறுதியானதில்லை, என - என்று மறுத்துச்சொல்ல, போது - புஷ்பங்கள், உலாம் - வியாபித்திராநின்ற, முடியினன் - முடியை உடைய வைஜயந்த மகாராஜன், புகழ்ந்து - (அந்த மூத்தகுமாரனது தெளிவுக்கு) அவனைப்புகழ்ந்து, பூமிக்கு - இப்பூமிக்கு, நாதனாய் - இராஜாவாக, சயந்தனை - (இளையகுமாரனாகிய) சயந்தனை, நாட்ட - ஸ்தாபிக்க, உற்றனன் - உத்தேசித்தான், தாதுலாம் - பூந்தாதுக்கள் வியாபித்திராநின்ற, அலங்கலான் தானும் - மாலையை யணிந்தவனாகிய அச்சயந்த குமாரனும், நேர்ந்திலன் - அதற்கிசைந்திலனாகி, எ - று.

இதுவும் அடுத்த செய்யுளும் குளகம். (ககக)

வேறு.

120. அறிவினாற் சிறிய நீரா ரான்றவர் தாங்கள் சென்ற
நெறியினைப் பிழைக்கப் போகின் மாற்றிடைச் சுழல்வர் நீடு
மறுவிலாக் குணத்தி னீர்கள் மாற்றிய வரசு மேவின்
நெறியினாற் கதிக ணண்கி னின்றுயான் சுழல்வ னென்றான்.

(இ - ள்) அறிவினால் - புத்தியினால், சிறிய - அற்பமாகிய, நீரார் - குணத்தையுடையவர்கள், ஆன்றவர் தாங்கள் சென்ற - பெரியோர்களால் செல்லப்பட்ட, நெறியினை - ஸன்மார்க்கத்தை, பிழைக்க - தங்கள் மனம் தவறிச்செல்ல, போகில் - வேறுவழியிற் சென்றால், நீடு - நீடித்தகாலம், மாற்றிடை - (பெரியோர் நெறிக்கு மாற்றமாகிய) ஸம்ஸாரத்தில், சுழல்வர் - சிக்கிச்சுழலுவார்கள், (ஆதலால்) மறுவிலா - குற்றமில்லாத, குணத்தினீர்கள் - குணங்களையுடைய நீங்கள், மாற்றிய - (குணமல்லவென்று) நீக்கிய, அரசு - இராஜ்யத்தை, மேவின் - பொருந்தினால், நெறியினால் - கிரமத்தால், கதிகணண்கில் - சதுர்கதிகளில், யான் - நான், நின்று - நிலைபெற்று, சுழல்வன் - சுழலுவேன், என்றான் - என்று சொல்லி மறுத்துவிட்டான், எ - று. (கஉ௦)

வைஜயந்தன், தன் பௌத்திரனாகிய வைஜயந்தனுக்கு முடிசூட்டித் தன்புத்திரருடன் துறவெய்தல்.

---

121. வானத்தின் றுள்ளி யல்லால் வருந்தினும் விரும்பல் செல்லா
மானத்தை யுடைய புள்ளின் மைந்தர்கள் மறுத்து நிற்பக்
கானப்போ ரேற்றின் பாரங் கன்றின்மே லிட்ட தேபோற்
றேனொத்த முடியை மன்னன் சிறுவன்றன் சிறுவற் கீந்தான்.

(இ - ள்) வானத்தின் - ஆகாயத்தினின்றும் பெய்கிற, துள்ளியல்லால் - மழைத்துளியையல்லாமல், வருந்தினும் - தாகத்தினால் வருந்தினும், விரும்பல் செல்லா - (பூமியில் இருக்கும் ஜலத்தை) இச்சியாத, மானத்தையுடைய - அபிமானத்தையுடைய, புள்ளின் - வானம்பாடியென்கிற பக்ஷியைப்போல, மைந்தர்கள் - (சஞ்சயந்த, சயந்தரென்னும்) குமாரரிருவரும், மறுத்துநிற்ப - இராஜ்யம் வேண்டாமென்று தடைசெய்ய, கானம் - காட்டில் சஞ்சரிக்கும், போர் - யுத்தத்தைச் செய்யும்படியான, ஏற்றின்பாரம் - விருஷபத்தின்பேரில் இடும்படியான சுமையை, கன்றின்மேல் - ஒரு கன்றின்மீது, இட்டதேபோல் - வைத்தது போல, தேனொத்த - இனிமைபொருந்திய, முடியை - கிரீடத்தை, சிறுவன்றன் சிறுவற்கு - தனது மூத்தகுமாரனுடைய குமாரனாகிய வைஜயந்தனென்னும் தனது பேரனுக்கு, மன்னன் - வைஜயந்தராஜன், ஈந்தான் - கொடுத்தான், எ - று.

பேரன் - பாட்டன் பெயரையுடையவன்; பாட்டன் பெயரை, பௌத்திரனுக்கிடுதல் தொன்று தொட்ட வழக்கமாதலின், பௌத்திரனுக்குப் பேரன் என்னும் பெயர் ஏற்பட்டது. (கஉக)

122. மண்ணினுக் கிறைமை பூண்டான் மன்னன்வை சயந்த னென்றே
திண்முர சறைந்த பின்னைச் சிறப்பொடுஞ் சென்று புக்கு
புண்ணியக் கிழவன் றன்னைப் புகழ்ந்தடி பணிந்து பொய்தீர்
பண்ணவர் படிமங் கொண்டார் பார்த்திபர் குழாத்தி னோடே.

(இ - ள்) (அதன்மேல்) மண்ணினுக்கு - இந்த பூமிக்கு, இறைமை - இராஜ்யத்துவத்தை, வைசயந்தன் - வைஜயந்தனென்னும் பெயரனாகிய, மன்னன் - இராஜகுமாரன், பூண்டான் - தரித்தான், என்று—, திண் - வலிமையாகிய, முரசு - பேரிகையை, அறைந்தபின்னை - அடித்துத் தெரிவித்த பிறகு (வைஜயந்தன் முதலிய மூவரும்), சிறப்பொடும் - பூஜாத்திரவியத்தோடும், சென்று - போகி, புக்கு - சமவஸரணமடைந்து, புண்ணியக் கிழவன்றன்னை - புண்ணியத்திற்குரிய ஸ்வயம்பு நாமயகவானை, புகழ்ந்து - ஸ்தோத்திரம்பண்ணி, அடிபணிந்து - பாதத்திலே வணங்கி, பார்த்திபர் குழாத்தினோடு - அநேக அரசர்களோடும், பொய்

தீர் - குற்றம் நீங்கிய, பண்ணவர் படிமம் - பகவானது ரூபமான நிர்க்ரந்தரூபத்தை, கொண்டார் - கைக்கொண்டார்கள், எ - று. (கஉஉ)

123. மணிமுடி கலிங்க மாலை மணித்துண ரனைய குஞ்சி
பணியொடு பரிந்து நின்றார் பருமத யானை யொத்தார்
குணமணி யணிந்து குன்றாப் பண்ணவர் குழாத்தைப் புக்கா
ரிணையிலாச் சித்தி நன்னாட் டிளவர சியன்ற தொத்தார்.

(இ - ள்) மணி - இரத்தினத்தாலாகிய, முடி - முடியையும், கலிங்கம் - பட்டுவஸ்திரத்தையும், மாலை - மாலைகளையும், மணித்துணரனைய - இந்திர நீலமணியின் கிரணக்கொத்துக்களுக்குச் சமானமாகிய, குஞ்சி - தலையின் மயிர் முதலியவைகளையும், பணியொடு - ஸர்வக்ஞரால் சொல்லப்பட்ட தீக்ஷாவிதியின் பிரகாரம், பரிந்து - நீக்கி, நின்றார் - தவநிலையில் நின்ற அவர்கள், பரு - பருத்த, மதயானை யொத்தார் - மதயானைக்குச் சமானமானவர்களாயும், (என்றதனால், 'மதயானையைப் பாகர்கள் வசமாக்கும்பொருட்டு அதன் அணி முதலானவைகளை நீக்கி ஆகாராதிகளையுங் கட்டுப்படுத்த அது அக்கட்டுக்கடங்கியதுபோல இவர்களும் இந்திரியங்களை வசமாக்கி அடக்கும்பொருட்டு ஏற்பட்ட சர்வக்ஞர் ஆக்கினையில் கட்டுப்பட்டு நின்றார்கள்,' என்பது பெறப்படும்). குணமணி - ஸம்யக்ஞானாதி குண ரத்தினங்களை, அணிந்து - தரித்து, குன்றா - குறைவில்லாத, பண்ணவர் - முனிவர்களுடைய, குழாத்தை - கூட்டத்தை, புக்கார் - அடைந்தவர்களாயும், இணையிலா - உவமையில்லாத, சித்தி - ஸித்தி அல்லது மோக்ஷமென்னும், நல் - நன்மையாகிய, நாட்டு - க்ஷேத்திரத்தின், இளவரசு - யுவராஜபதவியில், இயன்றது - பொருந்தியதை, ஒத்தார் - நிகர்த்தார்கள், எ - று. (கஉங)

124. ஆங்கவ ரங்க பூவ மாதிநூ லோதி யார்க்குந்
தாங்கருங் கொள்கை தாங்கித் தாமுடன் சென்று பின்னா
ளோங்கிய வுலக மூன்று மொருவழிப் படுக்க லுற்றுப்
பாங்கினால் வைச யந்தன் பருப்பத சிகரஞ் சேர்ந்தான்.

(இ - ள்) ஆங்கவர் - அவ்விடத்தில் அம்முனிவர்கள் மூவரும், அங்க பூவ மாதி - அங்காகமம் பூர்வாகமம் முதலாகிய, நூல் - பரமாகமங்களை, ஓதி - படித்து, யார்க்கும் - எவர்களுக்கும், தாங்கரும் - தாங்குவதற்கரிதாகிய, கொள்கை - சாரித்திரங்களை, தாங்கி - தரித்து, தாம் - தாங்கள், உடன் - அந்தக்கொள்கையுடனே, சென்று - போய், பின்னாள் - பிற்பட்ட நாளில், ஓங்கிய - பெரிதாகிய, உலக மூன்றும் - மூவுலகத்தையும், ஒருவழிப்படுக்கலுற்று - ஒரேதன்மையாக வசப்படுத்த உத்தேசித்து, பாங்கினால் - கிரமத்தினால், வைசயந்தன் - (அவர்களில்) வைஜயந்தமகாமுனி, பருப்பதசிகரம் - (தனியாக) ஒருபர்வத சிகரத்தை, சேர்ந்தான் - அடைந்தான், எ - று. (கஉச)

125. மழைபனி வெயில்க டாங்கி மலைமிசை மலையைப் போல
வெழில்பெற நின்ற போழ்தி னெழுந்தசுக் கிலத்தி யானம்
பழவினை முழுதும் பாறப் பரந்தன வனந்த நான்மை
முழையிடைப் பழகிற் றேனும் விளக்கின்முன் னிருளுண் டாமோ.

(இ - ள்) மழை - மழையும், பனி - பனியும், வெயில்கள் - வெயிலுமாகிய இவைகளை, தாங்கி - சகித்து, மலைமிசை - பர்வதத்தின்மேல், மலையைப்போல - மற்றொருபர்வதம்போல, எழில்பெற - அழகுபெற, நின்ற போழ்தில் - யோகத்தில்நின்ற காலத்தில், எழுந்த - உண்டாகிய, சுக்கிலத்தியானம் - பிரதம த்விதீய சுக்கிலத்தியானங்களினால், பழவினை முழுதும் - பழமையாகிய காதிகருமங்கள் முழுமையையும், பாற - கெட, அனந்த நான்மை - அனந்த சதுஷ்டயங்கள், பரந்தன - ஆத்மனிடத்தில் விசாலித்தன, முழையிடை - பர்வத குகையினிடத்தில், பழகிற்றேனும் - வெகுகாலம் பழகியிருந்தாலும், விளக்கின்முன் - தீபத்தினது எதிரில், இருள் - அந்தகாரமானது, உண்டாமோ - இருக்குமோ? (இராது என்றபடி), எ - று.

சுக்கிலத்தியானத்தின் விவரம் பதார்த்தசாரத்தில் முப்பதாவது அதிகாரத்தில் விரிவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (கஉரு)

126. சித்தநல் லிரதஞ் சென்ற தாதுக்கள் போலத் தாது
வொத்தொரு வகைய தாகி யொளியுமிழ்ந் திலங்கு மேனி
சித்திரத் தியற்றப் பட்ட படமெனத் தேவர் சென்றார்
முத்திபெற் றிருந்த கோவு மதன்முன்னர் விளக்கை யொத்தான்.

(இ - ள்) நல் - நன்மையாகிய, சித்தஇரதம் - ஸித்தரஸமானது, சென்ற - சென்றடைந்த, தாதுக்கள்போல - இரும்பு முதலிய லோகங்களைப்போல (அதாவது:—இரசஞ்சேர்ந்த வலோகங்கள் ஸ்வர்ணமானது போல), தாது - தாது உபதாதுக்கள், ஒத்து - பொருந்தி, ஒருவகையதாகி - ஒப்பற்ற விதமாகி, மேனி - (இந்த வைஜயந்த பட்டாரகருடைய) சரீரமானது, ஒளியுமிழ்ந்து - ஆத்மஜோதியை விரித்து, இலங்கும் - விளங்குந்தன்மைத்தாயிருந்தது; (அப்போது) தேவர் - சதுர்ணிகாய தேவர்கள், சித்திரத்தியற்றப்பட்ட - சித்திரக்காரனால் சித்திரத்திற் செய்யப்பட்ட, படமென - சித்திரப்படம்போல, (ரூபங்களை வெகு அழகாக நிர்மாணம் பண்ணிக்கொண்டு), சென்றார் - (இவரிடத்தில்) அடைந்தார்கள், முத்தி பெற்றிருந்த - முத்தி மார்க்கத்தை யடைந்திருந்த, கோவும் - வைசயந்தபட்டாரகரும், அதன்முன்னர் - அத்தேவர்களாகிய படங்களின் கூட்டத்தின் முன்னர், விளக்கையொத்தான் - ஏற்றிவைத்த தீபத்தைப்போல பிரகாசித்தார், எ - று. ()

127. தேமலர் மாரி சுண்ணஞ் சிதறினர் திசைகண் முட்டத்
தூமமு மெழுந்த தீபஞ் சுடர்ந்தன மிடைந்த தேவர்

தாமமுஞ் சாந்து மேந்தித் தாம்பணிந் தெழுந்து நின்று
காமனைக் கடந்த கோமான் கழலடி பரவ லுற்றார்.

(இ - ள்) மிடைந்த - அவரிடத்தில் வந்து சேர்ந்த, தேவர் - அத்தேவர்கள், தேம் - வாசனைபொருந்திய, மலர்மாரி - புஷ்பவருஷத்தையும், சுண்ணம் - கந்தப் பொடியையும், சிதறினர் - சொரிந்தார்கள், திசைகள் - எத்திக்குகளிலும், முட்ட - (வாசனை) வியாபிக்கும்படியாக, தூமமும் - அகில்தூப முதலானவைகளும், எழுந்த - உண்டாய்ப் பரவின, தீபம் - (இரத்ன) தீபமுதலாயினவும், சுடர்ந்தன - பிரகாசித் தன, (பின்னும்) தாம் - அத்தேவர்கள் தாம், தாமமும் - மாலைகளையும், சாந்தும் - சந்தன முதலானவைகளையும், ஏந்தி - சர்வக்ஞனுக்கு அர்ச்சனையாகத் தரித்து, பணிந்து - வணங்கி, எழுந்துநின்று - எதிரில் எழுந்துநின்று, காமனை - மன் மதனை, கடந்த - ஜெயித்த, கோமான் - அந்த இறைவரது, கழலடி - முன்பு வீர கண்டை யணிந்திருந்த பாதத்தை, பரவலுற்றார் - ஸ்துதிக்கத் தொடங்கினார் கள், எ - று.

கழலடி - என்பது, பூர்வாபேக்ஷையைப்பற்றிச் சொல்லப்பட்டது, பூர்வா பேக்ஷ முன் அரசனாயிருந்த நிலைமை. (கஉஎ)

வேறு.

128. உவத்தல் காய்தலா லுன்றிரு வடித்தலத் தெழுந்தோர்க்
குவத்தல் காய்தலுன் றிருவுளத் தொன்றிலை யிலையேற்
சுவர்க்க மாநர கத்தவர் துன்னுவ துனது
தவத்தின் றன்மையோ தம்வினைத் தன்மையோ வருளே.

(இ - ள்) உவத்தல் - சந்தோஷித்தலாலும், காய்தலால், கோபித்தலாலும், உன் - உன்னுடைய, திருவடித்தலத்து - அழகிய பாததலத்து, எழுந்தோர்க்கு - வந்தடைந்தவர்களுக்கு, நீ—, உன் - உன்னுடைய, திரு - அழகிய, உளத்து - மனதில், உவத்தல் - சந்தோஷிப்பதும், காய்தல் - கோபித்தலும், ஒன்றிலை - பொருந்திலை, இலையேல் - (அங்ஙனம் உன்னிடத்தில் அக்குணங்கள்) இல்லை யானால், அவர் - அவ்விருதிறத்தவர்களில், சுவர்க்கம் - (உன்மேல் அனுராகித்தவர், அதாவது: சந்தோஷித்தவர்) சுவர்க்கத்தையும், மாநரகத்து - (உன்மேல் த்வேஷித் தவர், அதாவது கோபித்தவர்) பெரிய துக்கத்தையுடைய நரகத்தையும், துன்னு வது - அடைவது, உனது - உன்னுடைய, தவத்தின்றன்மையோ - தபஸினது குணமோ?, தம்வினைத் தன்மையோ - அவர்களுடைய வினையினது குணமோ? அருள் - எங்களுக்குத் தெரியும்படி கூறியருள்வாயாக, எ - று. (கஉஅ)

129. இறந்த காதிக ளுன்மையு மழிந்தவக் கணத்தே
நிறைந்த நான்மையும் வானவர் நிலையுடன் றளராப்

பறந்து வந்துநின் றிருவடி பரவுவ திதுவுன்
சிறந்த தன்மையோ திருவறத் தியற்கையோ வருளே.

(இ - ள்) இறந்த - கெட்ட, காதிகள் நான்மையும் - நான்கு காதி கருமங்களும், அழிந்த - கெட்டு நீங்கின, அக்கணத்து - அப்பொழுது, நான்மையும் - அனந்த சதுஷ்டயமும், நிறைந்த - நிறைந்தன, உடனே - அங்ஙனம் நிறைந்தவுடனே, வானவர் - தேவர்கள், நிலதளரா - (தங்கள் ஆசனங்கள்) சலித்தல் செய்ய, பறந்து வந்து - சீக்கிரமாகவந்து, பரவுவது - நின்னை ஸ்துதிப்பதாகிய, இது - இந்தத்தன்மை, உன் - உன்னுடைய, சிறந்த - மேலான, தன்மையோ - ஸ்வபாவமோ?, திருவறத்து - ஸ்ரீ: ஜிநதருமத்தினது, இயற்கையோ - ஸ்வபாவமோ?, அருள் - அருள்செய்து கூறுவாயாக, எ - று.

'இயற்கையோசெப்பே' என்றும் பாடம். (கஉகூ)

130. குற்ற மொன்றிலை யெனிற்குற்ற மூன்றுநீ யுரைத்தாய்
பற்று நீயிலை யென்னிலு லோகமுன் பற்றாஞ்
சுற்ற நீயிலா யென்னிலெவ் வுயிருமுன் சுற்ற
மற்ற நீயில்லாய் முனிவர்கோ னையதோர் மாயம்.

(இ - ள்) (பெரியோர் நினக்குக் குற்றமில்லை யென்கிறார்கள்; அங்ஙனம்) குற்றமொன்று - யாதொரு குற்றமும், இலையெனில் - உனக்கில்லையென்றால், குற்றமூன்று - முக்குற்றத்தை, நீ—, உரைத்தாய் - சொன்னாய், (உனக்குப் பற்றிலை யென்கிறார்கள். அங்ஙனம்) நீ—, பற்றிலையென்னில் - எதையும் பற்றிலையானால், உலோகம் - மூன்று லோகமும், உன் - உனது, பற்றுஆம் - ஞானமாகிய பற்றில் சிக்கியனவாம், (உனக்குச் சுற்றமில்லை யென்கிறார்கள்; அங்ஙனம்) நீ—, சுற்றம் - யாதொரு சுற்றமும், இலாயென்னில் - இல்லாதவனென்றால், எவ்வுயிரும் - ஸகல ஜீவன்களும், உன் - உனது, சுற்றம் - சுற்றமாகும், (இப்படியிருப்பதனாலே) அற்றம் - யாதொரு சோர்வும், இல்லாய் - இல்லாதவனாகிய, நீ—, முனிவர் - (முக்குற்றம், பற்று, சுற்றம் ஆகியவற்றைவிட்ட) முனிவர்களின், கோனையது - இறைவனாகியது, ஓர் - ஒப்பற்ற, மாயம் - ஆச்சரியமாகும், எ - று. (கங0)

131. அறிவு நீயிலை யொன்றல தெமக்களை யநேகம்
பிறவி நீயிலை யாங்களோ பிறவியிற் பெரியோம்
செறிவ தோர்கதி யுனக்கிலை யெமக்குநான் கிவற்றால்
வறியை நீயெம்மை யாட்கொண்ட வசியிது பெரிதே.

(இ - ள்) நீ - உனக்கு, அறிவு - ஞானம், ஒன்றலது - (கேவலஞானமாகிய) ஒன்றேயல்லாமல், இலை - மற்றவிகற்ப ஞானங்கள் இல்லை, எமக்கு -

எங்களுக்கு, அவை - அந்த ஞானங்கள், அனேகம் - (மதியாதியாக உள்பேதம்) அநேகமாம், பிறவி - ஸம்ஸாரப்பிறப்பு, நீ - உனக்கு, இலே - கிடையாது, யாங்களோ - நாங்களோ, பிறவியில் - அப்பிறப்புக்களினல், பெரியோம் - மிகுந்தவர்களா யிராநின்ருேம், செறிவது - இனிச் சேரும்படியான, ஓர் - ஒப்பற்ற, கதி - கதியானது, உனக்கு - உனக்கு, இலே - கிடையாது, எமக்கு - எங்களுக்கு, நான்கு - நாலுகதிகள் இரா நின்றன, இவற்ருல் - இவைகளாலெல்லாம், (பார்க்குமிடத்தில்) நீ—, வறியை - வறுமையையுடையாய்; (அப்படியிருந்தும் இத்தகைய நீ) எம்மை - (மேலாகிய) எம்மை, ஆட்கொண்ட - அடிமையாகக் கொண்டருளிய, வசியிது - வசியமாகிய இது, பெரிது - பெருமையையுடையது, எ - று. (கங்க)

132. என்று வானவ ரிறைவனை யிறைஞ்சுமப் பொழுதே
யன்று மூவுல கத்துள வமரரும் வியப்ப
நின்ற தோர்படி நிருமியா வரிவையர் சூழச்
சென்ற னன்தர ணேந்திரன் சிறப்பொடும் விரைந்தே.

(இ - ள்) என்று - என்றுசொல்லி, வரனவர் - தேவர்கள், இறைவனை - வைஜயந்த பகவானை, இறைஞ்சுமப்பொழுது - வணங்குகின்ற அச்சமயத்தில், மூவுலகத்துள்ள - மூன்று லோகத்திலுமுள்ள, அமரரும் - தேவர்களும், வியப்ப - ஆச்சரியமடையும்படியாக, நின்றது - நிலைபெற்றதாகிய, ஓர் - ஒப்பற்ற, படி - உருவத்தை, நிருமியா - நிர்மாணம் பண்ணிக்கொண்டு, அரிவையர் - தேவிமார்கள், சூழ - சூழும்படியாக, தரணேந்திரன் - (பவணலோகத்துக் கதிபதியான) தரணேந்திரனென்பான், சிறப்பொடு - பூஜாதிரவியத்தோடு, விரைந்து - சீக்கிரமாக, அன்று - அப்பொழுது, சென்றனன் - அவ்விடம் வந்தடைந்தான், எ - று. ()

வேறு.

133. நிழலுமிழ்ந் திலங்கு மேனி நிறைமதி முகமுஞ் செம்பொற்
கழலணிந் திலங்கும் பாதங் கமலங்கள் காம னேயுங்
குழலணிந் திலங்கு நல்லார் வடிவினுற் குழைய வாங்குந்
தழலுறுந் தன்மைத் தந்தத் தரணன துருவு தானே.

(இ - ள்) காமனேயும் - மன்மதனைநிகர்த்த, அந்தத் தரணனது - அந்தத் தரணேந்திரனுடைய, மேனி - சரீரம், நிழல் - பிரகாசத்தை, உமிழ்ந்து - சொரிந்து, இலங்கும் - விளங்கும், முகமும் - முகமானதும், நிறைமதி - ஸம்பூர்ணச் சந்திரனுக்குச் சமானமாகும், செம்பொன் - சிவந்த பொன்னுலாகிய, கழல் - வீரகண்டயத்தை, அணிந்து - தரித்து, இலங்கும் - விளங்கும், பாதம் - பாதங்கள், கமலங்கள் - தாமரைப் புஷ்பத்திற்குச் சமமாகும், உருவு - (இந்த அவயவங்கள் சேர்ந்த அவனது) உருவமானது, குழல் - அளகபாரத்தை, அணிந்து - சீவி முடித்து

அலங்கரித்து, இலங்கும் - விளங்கும், நல்லார் - ஸ்த்ரீமார்களை, வடிவினல் - வடிவத்தினல், குழைய - மனம் தளர்ச்சி யடையும்படி, வாங்கும் - அவர் மனதை கிரகிக்கும், தழல் - பிரகாசம், உறும் - அடைந்த, தன்மைத்து - தன்மையையுடையது, எ - று. (கஙௗ)

134. ஆங்கவ னுருவங் காணு வருந்தவன் சயந்த னந்தோ
வீங்கிய தவத்தி னன்மே லிவ்வுரு வாக வென்னு
நீங்கிய காட்சித் தாய நிதானத்தை நிறைய நின்று
னோங்கிய வுலகம் வேண்டா துமிகொண்ட வொருவ னெத்தான்.

(இ - ள்) ஆங்கு - அவ்விடத்தில், அவன் - அத் தரணேந்திரனது, உருவம் - வடிவத்தை, காணு - கண்டு, அரும் - அரிதாகிய, தவன் - தபசை யுடையவனுகிய, சயந்தன் - ஜயந்தனென்னும் முனி, அந்தோ - ஐயோ !, நீங்கிய காட்சித்தாய - நீங்கிய காக்ஷியையுடையதாகிய (அதாவது: சம்மியக் தரிசனமல்லாத), நிதானத்தை - நிதான சல்லியத்தில், நிறைய நின்றன் - நிறையும்படி நின்றவனுய், வீங்கிய - பெரிதாகிய, தவத்தினல் - யான் பண்ணிய தபத்தினல், மேல் - மறு சன்மத்தில், இவ்வுருவு - இப்படிப்பட்ட உருவம், ஆக - எனக்கு உண்டாவதாக, என்னு - என்றுநினைத்து, ஓங்கிய - மேலாகிய, உலகம் - உலகத்தை, வேண்டாது - வேண்டாமல், உமி - உமியை, கொண்ட - ஏற்றுக்கொண்ட, ஒருவன் - ஒருவனை, ஒத்தான் - நிகர்த்தான், எ - று. (கங௪)

135. அருந்தவந் தாங்கி மேரு வனையவர்க் கேனு மாசை
துரும்பிடைத் தோன்ற மேனுந் துகளினுஞ் சிறிய ராவ
ரருந்தவ னிவனிற் கண்டா மாசையில் லாமை யன்றே
பெருந்தவ மாத லன்றேற் பிறவிவித் துலர்த்த லன்றே.

(இ - ள்) அருந்தவம் - அரிதாகிய தவத்தை, தாங்கி - தரித்து, (அதனலே), மேரு அனையவர்க்கு - மஹாமேரு பர்வதத்துக்குச் சமமாகிய பெருமையை அடைந்தவர்க்கும், ஏனும் - இசையும், ஆசை - ஆசையானது, துரும்பிடை - ஒரு துரும்பினிடத்தில், தோன்றமேனும் - உண்டாகுமானலும், (அவர்கள்) துகளினும் - சிறு துகளைப் பார்க்கிலும், சிறியராவர் - அற்பராவார்கள், (இதனை) அரும் - அரிய, தவனிவனில் - தவத்தையுடைய இச்சயந்த முனியிடத்தில், கண்டாம் - நாம் பார்த்தோம், பெரும் - பெரியதாகிய, தவமாதல் - தபமாவது, ஆசையில்லாமை யன்றே - பாத்திரவியங்களில் விஷய வாஞ்சையில்லாத தன்மையல்லவா ?, அன்றேல் - அப்படி இல்லாமல் (ஆசை உண்டானல்), (அது) பிறவி - ஸம்ஸாரப் பிறப்புக்கு, வித்து - விதையை, உலர்த்தல் அன்றே - உலர்த்திச் சித்தப்படுத்துவதற்குச் சமானமல்லவோ ?, எ - று.

வித்தை, விதைப்பதற்கு உலர்த்திப் பக்குவப்படுத்தல் இயற்கை. (கங௫)

136. கனிந்தநெய்க் கவளங் கையில் வைத்துடன் கழறு வாரை
முனிந்திடுங் களிறு போல்வார் முத்தியை விளைக்கு நீரார்
மனங்கொளத் துறந்தி டாதே வால்குழைத் தெச்சிற் கோடுஞ்
சுணங்கனைப் போலு நீரார் மாற்றிடைச் சுழலு நீரார்.

(இ - ள்) கனிந்த - கனிவுபெற்ற, நெய்க்கவளம் - நெய்ச்சோற்றுத் திரளையை, கையில் - தமது கையில், வைத்து - வைத்துக்கொண்டு, உடன் - கூட விருந்து, கழறுவாரை - கூவி யழைத்து இதைத் தின்னக்கடவாயென்று விரும்பும் பாகர்களையும், முனிந்திடும் - கோபித்து வெறுக்கின்ற, களிறுபோல்வார் - யானைக் குச் சமானமானவர்கள், முத்தியை - மோட்சத்தை, விளைக்கும் - உண்டு பண்ணும்படியான, நீரார் - குணத்தையுடையவர்கள், மனங்கொள - மனம் நிறையும் படியாக, துறந்திடாது - விடாமல், வால்குழைத்து - வாலை ஆட்டிக்கொண்டு, எச்சிற்கு - எச்சிலான அற்ப அன்னத்துக்குங்கூட, ஓடும் - ஓடுகின்ற, சுணங் கனைப்போலும் - நாய்க்குச் சமமாகிய, நீரார் - குணத்தையுடையவர்கள், மாற்றிடை - ஸம்ஸாரத்தில், சுழலும் - சுழலும்படியான, நீரார் - தன்மையுடையார், எ - று. ()

137. நஞ்சினை யமிர்த மென்றே யுண்டவ னயர்ந்து பின்னைத்
துஞ்சுவ தஞ்சிக் கான்ற நஞ்சையே துய்த்தல் போலும்
புஞ்சிய பொறியின் போகம் மாற்றிடைச் சுழற்று மென்னு
வஞ்சிமுன் றுறந்த போகத் தருந்தவ னாசை தானே.

(இ - ள்) புஞ்சிய - சேர்ந்திராநின்ற, பொறியின் - இந்திரியங்களாலாகிய, போகம் - போகோப போகமானது, மாற்றிடை - ஸம்ஸாரத்தில், சுழற்றும் - சுழலப்பண்ணும், என்னு - என்று, அஞ்சி - (ஸம்ஸாரச் சுழற்சிக்கு) பயந்து, முன் - முன்னாலே, துறந்த - நீக்கிய, போகத்து - அந்தப் போகோப போகத்தின் மேல், (இவ்வாறு ஏற்பட்ட) அருந்தவன் - அரிய தவத்தையுடைய சயந்த முனியின், ஆசைதான் - ஆசையானது, (எத்தகையதெனில்), நஞ்சினை - விஷத்தை, அமிர்தமென்று - அமுதமென்று நினைத்து, உண்டவன் - தின்ற ஒருவன், அயர்ந்து - வருத்தத்தையடைந்து, துஞ்சுவது - இறந்து விடுவதற்கு, அஞ்சி - பயந்து, கான்ற - கக்கிவிட்ட, நஞ்சையே - அந்த விஷத்தையே, பின்னை - மறுபடியும், துய்த்தல்போலும் - உண்ணுதலை நிகர்க்கும், எ - று. (கங எ)

138. ஐந்தலை யரவந் தன்வா யைந்துடன் கலந்த நஞ்சிற்
றன்பமோர் கடிகை யல்லாற் றுஞ்சினுற் றொடர்ந்தி டாதா
மைம்பொறி யரவந் தன்வா யொன்றினு லாய நஞ்சு
துஞ்சினு லநேக காலந் தொடர்ந்துயின் றடுங்கள் கண்டீர்.

(இ - ள்) ஐந்தலை-ஐந்து சிரசையுடைய, அரவம்-ஸர்ப்பமானது, தன் வாய் ஐந்துடன் - தன்னுடைய ஐந்துவாயினாலும், கலந்த - (கடித்துச்) சேர்ந்த, நஞ்சின்-விஷத்தினாலாகிய, துன்பம் - துயரமானது, ஓர் கடிகையல்லால் - ஒரு நாழிகையே யிருக்குமல்லாமல், துஞ்சினால் - இறந்து விட்டால், தொடர்ந்திடாதாம்-அதன்மேல் சேர்ந்து வருத்தாதாம், ஐம்பொறி - பஞ்சேந்திரிய விஷயவாஞ்சையாகிற, அரவந்தன் - ஸர்ப்பத்தினது, வாயொன்றினால் - ஒருவாயினாலே, ஆய - உண்டாகிய, நஞ்சு - விஷமானது, துஞ்சினால் - சரீரம் நீங்கினாலும், (தான் நீங்காமல்) அநேக காலம் - நெடுங்காலம் (அதாவது: கர்ம ஸ்திதிகாலபரியந்தம்), தொடர்ந்து நின்று - ஆத்மனிடத்தில் ஸத்துவத்தில் நின்று, அடும் - துன்பத்தைச் செய்யும், எ - று.

கள், கண்டீர் என்பன அசைகள். (௧௩௮)

139. காட்சியைக் கலக்கி ஞானக் கதிர்ப்பினைத் திரித்துப் புக்கான்
மீட்சியி லுலக மேற்று மொழுக்கத்தை யழித்து வைய
மாட்சிபெற் றவனை வைய மதனுக்கே யடிமை யாக்கு
மாட்சித்தா னிதானந் தன்னை மனங்கொள்ளார் மதியின் மிக்கார்.

(இ - ள்) காட்சியை - ஸம்மியக்தர்சனத்தை, கலக்கி - சிதைத்து, ஞானம் - ஸம்மியக்ஞானமாகிற, கதிர்ப்பினை, பிரகாசத்தை, திரித்து - கெடுத்து, மீட்சியில் - திரும்புதலில்லாத, உலகம் - ஸித்திக்ஷேத்திரத்தில், ஏற்றும் - உயர்த்திச்சேர்க்கும் படியான, ஒழுக்கத்தை - சம்மியக்சாரித்திரத்தையும், அழித்து - கெடுத்து, புக்கான் - (சயந்தமுனி) நிதானசல்லியத்தால் பவணலோகஞ்சேர்ந்து தரணேந்திரனானான், வையம் - இந்த உலகத்தில், ஆட்சி - (நிதானசல்லியத்தால்) அதன் ஆளுகையை, பெற்றவனை - அடைந்தவனை, வையம் - இந்தவுலகமானது, அதனுக்கு - அதற்கே, அடிமையாக்கும் - அடிமையாகச்செய்யும், மாட்சித்து - மாட்சிமையை யுடையது, (ஆதலால்) நிதானந்தன்னை - நிதான சல்லியமாகிற தோஷத்தை, மதியின் மிக்கார் - புத்தியிற் சிறந்த பெரியோர்கள், மனங்கொள்ளார் - மனதிலே கொள்ளமாட்டார்கள், எ - று.

மாட்சித்தால் என்பதில், ஆல் - அசை. (௧௩௯)

140. ஒழிந்தநால் வினையும் வென்றிட் டுலகொரு மூன்று மேத்த
வெழுந்துசென் றுலகத் துச்சி யெய்தினான் வைச யந்த
னழுந்திய நிதானத் தாலே சயந்தனவ் வமர னாய்க்கீழ்
விழுந்தன னொழிந்த வீரன் சரிதையான் விளம்ப லுற்றேன்.

(இ - ள்) ஒழிந்த - மீதியாகிய, நால்வினையும் - (அகாதிகருமங்களாகிய வேதநீயம், ஆயுஷ்யம், நாமம், கோத்திரமென்னும் நாலுவிதமான) கருமங்களையும்,

வென்றிட்டு - ஜெயித்து, உலகொருமூன்றும் - இந்தமூன்று லோகத்திலுமுள்ள பவ்வியப் பிராணிகளெல்லாம், ஏத்த - ஸ்தோத்திரம்பண்ண, வைசயந்தன் - வைஜயந்தரென்னும் அருகத்பட்டாரகர், எழுந்துசென்று - ஊர்த்துவகதிஸ்வபாவமாகச் சென்று, உலகத்துச்சி - மூன்றுலகத்துக்கும் உச்சியாகிய ஸித்தியென்னும் இடத்தை, எய்தினன் - ஸ்வயம்புத்தன்மை பெற்றடைந்தான், அழுந்திய - மனதிலுண்டாகிய, நிதானத்தாலே - நிதான சல்லியமென்னும் தோஷத்தினாலே, சயந்தன் - ஜயந்தமுனி, அவ்வமரனாய் - அத்தரணேந்திரனாகவே, கீழ் - பவணலோகத்தில், விழுந்தனன் - அடைந்தான், ஒழிந்த - எஞ்சிய, வீரன் - வீரபுருடனாகிய சஞ்சயந்த முனியினுடைய, சரிதை - சரித்திரத்தை, யான் - நான், விளம்பலுற்றேன் - இனிச்சொல்வேன், எ - று. (கசO)

வைசயந்தன் முத்திச் சருக்கம் முற்றுப்பெற்றது.

இரண்டாவது:

சஞ்சயந்தன் முத்திச்சருக்கம்.

141. பஞ்சம கதிக்கட் சென்ற பரமன்றன் சரம மூர்த்திக்
கஞ்சலி செய்து வாழ்த்திச் சிறப்பயர்ந் தமரர் போனார்
வஞ்சமி றவத்தி னன்சஞ் சயந்தனும் வணங்கிப் போகி
எஞ்சலில் கொள்கை தாங்கி யிராப்பகல் படிம நின்றான்.

(இ - ள்) பஞ்சம கதிக்கண் - ஐந்தாவதாகிய மோட்சகதியில், சென்ற - அடைந்த, பரமன்றன் - வைஜயந்த பகவானுடைய, சரமமூர்த்திக்கு - அந்திய சரீரத்திற்கு, அஞ்சலி செய்து - வணக்கஞ் செய்து, வாழ்த்தி - ஸ்தோத்திரம் பண்ணி, சிறப்பு - பரி நிர்வாண பூஜையை, அயர்ந்து - செய்து, அமரர் - தேவர்கள், போனார் - தங்கள் தங்களிடம் சென்றார்கள், வஞ்சமில் - மாய்கையில்லாத, தவத்தினன் - தபத்தையுடையவனாகிய, சஞ்சயந்தனும் - சஞ்சயந்த முனியும், வணங்கி - (வைஜயந்த பட்டாரகரை பரிநிர்வாண பூஜையில்) வணங்கி, போகி - (ஏகவிகாரியாகிப்) போய், எஞ்சலில் - குறைவில்லாத, கொள்கை - சாரித்திரங்களை, தாங்கி - தரித்து, இராப்பகல் - இரவும் பகலும், படிமம் - ப்ரதிமாயோகத்தில், நின்றான் - நிலைபெற்றிருந்தான், எ - று. (க)

142. மான்கன்றும் புலியின் கன்று மாறியே முலையை யுண்ணும்
ஆன்கன்று மானைக் கன்றுஞ் சிங்கத்தின் கன்றோ டாடும்
ஊன்றின்று வாழுஞ் சாதி யத்தொழி லொழிந்த வுள்ளஞ்
தான்சென்ற சாந்தி யார்க்கும் மாதவன் றன்மை யாலே.

(இ - ள்) மாதவன் - மஹா தபஸையுடைய சஞ்சயந்த முனியினது, தன்மையால் - குணத்தினால், மான்கன்றும் - மான்குட்டிகளும், புலியின் கன்றும் - புலிக்குட்டிகளும், மாறி - ஒன்றின் தாயில் மற்றொன்று மாறுபட்டு, முலையை - ஸ்தனத்தை (அதாவது: தனத்திலுள்ள பாலை), உண்ணும் - குடிப்பனவாகும் (அதாவது: மான்குட்டி புலியினிடத்தும், புலிக்குட்டி மானிடத்தும் விரோத குணமின்றிப் பாலுண்டு விளையாடும்), ஆன்கன்றும் - காட்டுப்பசுவின்கன்றும், ஆனைக்கன்றும் - யானைக் குட்டிகளும், சிங்கத்தின் - சிம்மத்தினது, கன்றோடு - குட்டிகளோடு, ஆடும் - விளையாடும், ஊன்தின்று - மாமிசந்தின்று, வாழும் - வாழ்கின்ற, சாதி - கீழ்ஜாதிகள், அத்தொழில் - அக்காரியத்தை, ஒழிந்த - விட்டு நீங்கின, யார்க்கும் - எவர்களுக்கும், உள்ளம் - மனம், சாந்தி - சாந்தி பரிணமைத்தில், சென்ற - சார்ந்தன, எ - று.

தான், ஏ - அசைகள். (உ)

143. எலிசென்று நாகந் தன்மே லேறிடும் நாகங் கீரி
நலியுமென் றஞ்ச லில்லை மானமா வாலின் முள்ளைப்
புலிசென்று வாங்கும் புல்வாய் கிடந்துழி நடுங்குமென்று
நலிவுசெய் வேடர் செல்லார் செற்றமி னற்ற வத்தால்.

(இ - ள்) செற்றம் - த்வேஷம், இல் - இல்லாத, நல் - நன்மையாகிய, தவத்தால் - அத்தபஸினாலே, எலி - எலியானது, சென்று - போய், நாகந்தன் மேல் - ஸர்ப்பத்தின்மேல், ஏறிடும் - ஏறி விளையாடும், நாகம் - ஸர்ப்பமானது, கீரி - கீரிப்பிள்ளை, நலியுமென்று - வருத்துமென்று, அஞ்சலில்லை - பயப்படுவதில்லை; மானம் - அபிமானமுடைய, மா - கவரிமிருகத்தினது, வாலின் - வாலில் பற்றப்பட்ட, முள்ளை - முள்ளுகளை, புலி - புலியானது, சென்று - போய், வாங்கும் - நீக்கிவிடும், புல்வாய் - மான் கூட்டங்கள், கிடந்துழி - படுத்திருக்கின்ற விடங்களில், நடுங்குமென்று - (அவைகள்) பயப்படுமென்று, நலிவுசெய் - துன்பத்தைச் செய்யும்படியான, வேடர் - வேடர் முதலானவர்கள், செல்லார் - அடையமாட்டார்கள், எ - று. (ரு)

144. ஒருவகைப் பட்ட வுள்ளத் திருவகைத் துறவு தன்னான்
மருவிய குத்தி மூன்றிற் சன்னைக ணான்கு மாற்றிப்
பொருவிலைம் பொறி செறித்துப் பொருந்தியா வாச மாறின்
இருவகைச் செவிலித் தாய ரெழுவரைச் செறிய வைத்தான்.

(இ - ள்) ஒருவகைப்பட்ட - ஒரேவிதமான (அதாவது : வேறொன்றிற் செல்லாத), உள்ளத்து - மனதில், இருவகை - இரண்டு விதமாகிய, துறவு தன்னால் - (பாஹியாப்பியந்தர பரிக்கிரகத் தியாகமாகிய) தபத்தினால், மருவிய - சேர்ந்த, குத்தி மூன்றில் - திரிகுப்திகளினால், சன்னைகள் நான்கும் - சதுஸ் ஸன்னைகளை, மாற்றி - நீக்கி, பொருவில் - உவமையில்லாத, ஐம்பொறி - பஞ்சேந்திரியங்களை, செறித்து - விஷயங்களிற் செல்லவொட்டாமற் றடுத்து, ஆவாசமாறில் - ஷடாவசியக் கிரியைகளில், பொருந்தி - சேர்ந்து, இருவகை - இரண்டு விதமாகிய, செவிலித்தாயர் - புண்ணிய பாவத்திற்குச் செவிலித்தாயாகியவர்களில், எழுவரை - புண்ணியத்திற்குத் தாயாகிய எழுவிதமான பரிணாமங்களை, செறிய - மனதில் சேரும்படியாக, வைத்தான் - தரித்தான் (அதாவது: சுபத்தியானத்தோ டொன்றினான்), எ - று.

சதுஸ்ஸன்னையாவன:—ஆஹாரஸன்னை, ஸ்த்ரீஸன்னை, பயஸன்னை, பரிக்கிரஹ ஸன்னை என்பனவாம்.

ஷடாவசியக்கிரியைகளாவன.—ஸாமாயிகம், ஸ்துதி, வந்தனை, பிரதிக்கிரமணம், பிரத்தியாக்கியானம், வியுத்ஸர்க்கம் என்பனவாம். இவைகளின் விவரத்தை பதார்த்த சாரத்தில் பார்த்துக்கொள்க. (சு)

145. சுத்தியோ ரெட்டிற் றூயா னொன்பதா மியோகி லூற்றுப்
பத்தையுந் தடுக்க வங்கம் பதினொன்றிற் பயின்ற ஞானஞ்
சித்தம்பன் னிரண்டிற் சென்று சிந்தையை முறுக்கி யிட்டுப்
பத்துமூன் றாகி நின்ற கிரியையைப் பயின்றிட் டானே.

(இ - ள்) சுத்தியோரெட்டில் - அஷ்ட சுத்திகளினுல், தூயான் - பரிசுத்தனுகிய சஞ்சயந்தமுனி, ஒன்பதாம் - ஒன்பதாகிய, யோகில் - யோகத்தினுல், ஊற்றுபத்தையும் - தசவிதமான ஆஸ்ரவங்களேயும், தடுக்க - தடுக்கும்படியாக, அங்கம் பதினொன்றில் - ஏகாதசாங்கமாகிய சாஸ்திரங்களில், பயின்ற - பழகிய, ஞானம் - சுருத ஞானத்தையுடைய, சித்தம் - மனஸானது, பன்னிரண்டில் - துவாதசானுப்பிரேக்ஷைகளில், சென்று - அடைய, சிந்தையை - தியானத்தை, முறுக்கியிட்டு - பலஞ்செய்து, பத்துமூன்றாகிநின்ற - திரயோதசவிதமாகிய, கிரியையை - சாரித்திரங்களே, பயின்றிட்டான் - பழகினுன், எ - று.

சுத்திகள் எட்டாவன :—பரிணமைசுத்தி, விநயசுத்தி, ஈரியாபதசுத்தி, பிரதிஷ்டாபநசுத்தி, சய்யாஸனசுத்தி, வாக்சுத்தி, பிக்ஷாசுத்தி, காயசுத்தி என்பனவாம்.

யோகங்கள் ஒன்பதாவன :—மனம், வசனம், காயம், கிருதம், காரிதம், அனுமோதம், ஸம்ரம்பம், ஸமாரம்பம், ஆரம்பம் என்பனவாம்.

ஏகாதசாங்கங்கள் என்பன :—துவாதச அங்காகமங்களில் திருஷ்டிவாதாங்கம் நீங்கலாக மற்ற பதினொன்றுமாம்.

திரயோதச சாரித்திரங்களாவன :—பஞ்சமஹா விரதம், பஞ்சஸமிதி, திரிகுப்தி என்பனவாம். (௫)

146. காமமா மரணி யத்தைக் கடந்தபின் மடங்கல் போலும்
வாமமார்ந் திலங்கு மாட மனோகர புரத்தைச் சேர்ந்த
பீமமா மரணி யத்திற் பெரியவ னின்ற போழ்திற்
சாமமார்ந் திலங்கு மேனித் தானவ னொருவன் வந்தான்.

(இ - ள்) காமமாம் - ஆசையாகிற, அரணியத்தை - வனத்தை, கடந்தபின் - நீங்கினபிறகு, வாமம் - அழகினுல், ஆர்ந்து - நிறைந்து, இலங்கும் - விளங்கும், மாடம் - உப்பரிகைகளேயுடைய, மனோகரபுரத்தை - மனோஹரபுரமென்னும் நகரத்தை, சேர்ந்த - சேர்ந்து சமீபத்தில் இராநின்ற, பீமமாம் - பயங்கரமாகிய, அரணியத்தில் - காட்டில், (அதாவது: பீமாரண்ணிய மென்னும் பெயரினேயுடைய காட்டில்), மடங்கல்போலும் - சிம்மத்தைப்போலும், பெரியவன் - பெரியோனுகிய சஞ்சயந்த முனிவன், (நிர்ப்பயனுகி), நின்ற போழ்தில் - யோகத்தில் நின்ற காலத்தில், சாமமார்ந்து - கறுப்புநிறமாய் நிறைந்து, இலங்கும் - விளங்கும், மேனி - சரீரமுடைய, தானவனொருவன் - ஒரு வித்தியாதரன், வந்தான் - அவ்விடத்தில் வந்தான், எ - று. (௬)

வேறு.

147. வித்துத் தந்த னென்பவன் விச்சா தரவேந்தன்
மத்தத் தந்தி போல்பவன் வானம் வழியாக
முத்தத் தந்த மொய்குழற் சாமை யொடுசெல்வான்
சித்தத் தந்த மின்றி நின்றவன் மேற்சென்றான்.

(இ - ள்) வித்துத்தந்த னென்பவன் - *வித்யுத்தம்ஷ்ட்ரான் என்னும் பெயரையுடையவனாகிய, விச்சாதரவேந்தன் - வித்தியாதரவரசன், மத்தம் - மதம் பொருந்திய, தந்திபோல்பவன் - யானைக்குச் சமானமாகியவன், முத்தம் - முத்துப் போன்ற, தந்தம் - பற்களையுடைய, மொய் - நெருங்கிய, குழல் - அளகத்தை யுடைய, சாமையொடு - தனது தேவியாகிய சியாமையுடன், வானம் வழியாக - ஆகாயமார்க்கமாக, செல்வான் - விமானரூடனாகிச் செல்பவன், சித்தத்து - மனதில், அந்தமின்றி - இருளின்றி (அதாவது : ராகாதிகளின்றி), நின்றவன் மேல் - யோகத்தில் பொருந்திநின்ற சஞ்சயந்த முனியின் மேலாக, சென்றான் - போயினான், எ - று. (எ)

148. மண்மே னின்ற மாதவர் கோன்மீ தோடாதாய்
விண்மே னின்ற விமானங் கண்டு வியப்பெய்திப்
புண்மேல் வேலா லேறுண் டான்போற் புகைந்தாற்றான்
கண்மேற் கண்டான் கைவல செல்விக் கணியானை.

(இ - ள்) மண்மேல் - பூமியின்மேல், நின்ற - யோகத்தில் பொருந்திநின்ற, மாதவர்கோன்மீது - மஹா தபஸையுடைய முனிவர்களுக்கெல்லாம் முதல்வனாகிய இச்சஞ்சயந்த முனியின் மேலாக, ஓடாதாய் - செல்லாததாகி, விண்மேல்-ஆகாயத்தில், நின்ற - நிற்கப்பட்ட, விமானம் - தனது விமானத்தை, கண்டு - பார்த்து, வியப்பெய்தி - ஆச்சரியமடைந்து, கைவலசெல்விக்கு-கேவல ஞானமாகிய இலக்ஷ்மிக்கு, அணியானை - அழகு செய்பவனாகிய தலைவனாகும் தன்மையையுடைய இம்முனியை, கண்மேல் - தனது கண் முன்பாக, கண்டான் - பார்த்த அவன், புண்மேல் - இரணத்தின் மேல், வேலால் - வேலாயுதத்தால், ஏறுண்டான்போல் - அடிபட்டவன் போல், புகைந்து - கோபித்து, ஆற்றான் - பொறாதவனானான், எ-று.

149. காணா நின்ற வேரங் கனற்றக் கடிதோடி
மாணா னேந்தி மாதவர் கோனைக் கொடுவந்து
சேணா ரோடும் விமான மேற்றிச் செல்கென்றான்
வேணார் வெள்ளி மலையி னிவட்கீழ்ப் பாதத்தே.

---

* ஜொலிக்கும் பற்களையுடையவன்; காரணப் பெயர்,

(இ - ள்) காணு - (இம்முனிவனைப்) பார்த்து, நின்ற - (வித்துத்தந்த னுக்கு) ஸத்துவத்தில் நின்ற, வேரம் - வைரபாவமானது, கனற்ற - (அதிகமாக) எரிதலைச் செய்ய (அதாவது: உதயத்தைக் கொடுக்க), மாணுன் - மாட்சிமைக் குணமில்லாத அவன், கடிது - சீக்கிரமாக, ஓடி - சென்று, மாதவர்கோனை - முனி நாயகனுன சஞ்சயந்தனை, ஏந்தி - தூக்கி, கொடுவந்து - கொண்டுவந்து, சேணுறு - ஆகாயமார்க்கமாக, ஓடும் - செல்லும், விமானம் - தனது விமானத்தில், ஏற்றி - வைத்து, வேணுர் - மூங்கில்களால் நிறைந்த, வெள்ளிமலையின் - விஜயார்த்த பர்வதத்தின், கீழ் - தாழ்வரையில், இவட்பரதத்து - இவ்விடத்திலுள்ள பாத க்ஷேத்திரத்தில், செல்க - செல்வாயாக, என்றுன் - என்று அதனைச் செலுத் தினுன், எ - று. (௯)

150. வந்தான் குமுதா வதியு மரிநற் சுவணம் பொற்
கந்தார் கயமும் வதிபின் வைத்த நதிமூன்றும்
சந்தார் சண்ட வேகையு மாய நாமத்தின்
ஐந்தா றுஞ்சென் றென்றுந் தடத்தி னடுவாக.

(இ - ள்) குமுதாவதியும் - குமுதவதியும், அரி - ஹரியும், நல் - நன்மை யாகிய, சுவணம் - ஸ்வர்ணமும், பொன் - அழகிய, கந்து - கல்ஸ்தம்பங்களில், ஆர் - கட்டும்படியான, கயமும் - கஜமும் என்கிற மூன்றிலும், வதி - வதியென் கின்ற சப்தத்தை, பின்வைத்த - பின்னுலே வைக்கப்பட்ட, நதிமூன்றும் - ஹரி வதி ஸ்வர்ணவதி கஜவதி யென்கின்ற மூன்று நதிகளும், சந்து - சந்தன மரங் களால், ஆர் - நிறைந்த, சண்டவேகையும் - சண்டவேகையென்கிற ஆறும், ஆய - ஆகிய, நாமத்தின் - இப்பெயர்களையுடைய, ஐந்தாறும் - இந்த ஐந்து நதி களும், சென்று - போய், ஒன்றும் - ஒன்றுகச்சேர்ப்பட்ட, தடத்தின் - விசால மாகிய இடத்தினுடைய, நடுவாக - மத்தியத்தில், வந்தான் - வந்து சேர்ந் தான், எ - று. (௧0)

151. சிந்தை முறுக்கி விமானஞ் செல்லா வகைநோக்கி
அந்தத் தடத்தி னடுவே முனியை யவனிட்டு
முன்செய் வினையா லவனம் முனியை முறுக்கினுன்
முன்செய் வினையின் மேலே முனியு முறுகின்றுன்.

(இ - ள்) சிந்தை - மனதில், முறுக்கி - பலஞ்செய்து செலுத்தியும், விமா னம் - தனது விமானமானது, செல்லாவகை - அதற்குமேல் போகாத விதா யத்தை, நோக்கி - பார்த்து, அந்தத் தடத்தின் - அவ்விடத்தின், நடுவே - மத்தி யத்தில், முனியை - சஞ்சயந்த முனியை, அவன் - அவ்வித்துத்தந்தன், இட்டு - தள்ளிவிட்டு, முன்செய் - பூர்வத்தில் தன்னுற் பண்ணபட்ட, வினையால் - பாப

வினையினால், அவன் - அவ்வித்துத்தந்தன், அம்முனியை - அந்தச் சஞ்சயந்த முனியை, முறுக்கினான் - மிகவும் கோபித்து உபசருக்கம் பண்ணினான், முன் - பூர்வத்தில், செய் - செய்யப்பட்ட, வினையின்மேலே - தனது கருமங்களின் மேலே, முனியும் - அம்முனிவரனும், உறுகின்றான் - தியானத்தை யடைகின்றவனானான், எ - று.

முனிவரன் உபசர்க்கம் செய்யுமவனைக் கோபியாது அதற்கு உண்மைக் காரணமாகிய தன் ஊழ்வினையை நினைக்கின்றான். (கக)

152. மத்தத் தந்தி வடிவாய் வீரன் மார்வத்துக்
குத்தக் குறுகா மறியா வோடிக் கோன்மாவாச்
சத்தி தண்டு தாரை வாள்வேல் தடியேந்தி
எத்தா வெறியா விழியா தெழியா விடைந்தோடும்.

(இ-ள்) (மேற்கூறியபடி உபசருக்கம் பண்ணத் தொடங்கிய வித்துத் தந்தன்) மத்தம் - மதம்பொருந்திய, தந்திவடிவாய் - யானைரூபமாகி, வீரன் - வீரபுருஷனாகிய சஞ்சயந்த முனியினுடைய, மார்வத்து - மார்பில், குத்த - குத்தும்படியாக, குறுகா - அடைந்தும், மறியா - மறுபடி திரும்பி, ஓடி - சென்று, சத்தி - சூலமும், தண்டு - தண்டாயுதமும், தாரை - கூர்மையாகிய, வாள் - வாளாயுதமும், வேல் - வேலாயுதமும், தடி - தடியும், ஏந்தி - தரித்து, எத்தா - அடித்தும், எறியா - வீசியும், விழியா - கண்ணைவிழித்தும், தெழியா - கோபித்தும், இடைந்து - பின் வெகு தூரத்திற்சென்று, கோன்மாவாய் - கொல்லும்படியான புலிரூபமாகி, ஓடும் - (இம்முனியின்மேற்) செல்லும், எ - று (கஉ)

வேறு.

153. வாளெயி றிலங்க வங்காந் தரவமாய் வந்து தோன்றும்
கோளரி யேறு மாகிக் குப்புற்றுக் குலுங்கத் தோன்றும்
நீளெரி கொளுவுஞ் சுற்று நிலம்பிளந் ததிர வார்க்குந்
தோளினைத் துணிப்ப னென்று வாளினைச் சுழற்றித் தோன்றும்.

(இ - ள்) வாள் - ஒளிபெற்ற, எயிறு - பற்கள், இலங்க - விளங்க, அங்காந்து - வாயைத்திறந்து, அரவமாய் - ஸர்ப்பமாகி, வந்து - (முனியின் எதிரில்) வந்து, தோன்றும் - தோற்றுவான், *கோள்-கொலைத்தொழிலையுடைய, அரியேறுமாகி - ஆண்சிம்மமுமாகி, குப்புற்று - குதித்து, குலுங்க - நடுங்கும்படியாக, தோன்றும் - தோன்றுவான், சுற்றும் - எப்பக்கத்திலும், நீள் - பெரிதாகிய, எரி - அக்கினியை, கொளுவும் - கொளுத்தும், நிலம் - பூமி, பிளந்து - பிளவுபட்டு,

*கோள் - கொலை யென்பது, சீவகசிந்தாமணி 264-ஆம் செய்யுளில் 'கோணினைக்குறித்து' என்பதாலுணரப்படும்.

அதிர - அதிரும்படியாக, ஆர்க்கும் - சப்திக்கும், தோளினை - கைகளை, துணிப்பனென்று - வெட்டுவேனென்று, வாளினை - வாளாயுதத்தை, சுழற்றி - சுழற்றிக்கொண்டு, தோன்றும் - தோன்றுவான், எ - று. (கங)

154. அழலுமிழ்ந் திலங்கும் வெவ்வா யோரியா யழைத்துக் கத்தும்
சுழலும்வெங் கண்ண வாய வெருவையாய்ச் சுழல வோடும்
மழையெனத் துறுகற் பெய்யா மலையெடுத் திடவந் தெய்து
முழையவர் நடுங்க வெல்லா வூனமு மொருங்கு செய்யும்.

(இ - ள்) அழல் - அக்கினியை, உமிழ்ந்து - சொரிந்து, இலங்கும் - விளங்கும், வெவ்வாய் - வெப்பம்பொருந்திய வாயையுடைய, ஓரியாய் - குள்ளநரியாகி, அழைத்து - குரல்கொடுத்தழைத்து, கத்தும் - கூவுவான், சுழலும் - சுழல்கின்ற, வெம் - வெப்பம்பொருந்திய, கண்ணவாய - கண்களையுடைதாகிய, வெருவையாய்-கோட்டானாகி, சுழல - சூழ, ஓடும் - ஓடுவான், மழையென - மேகமானது மழையைச் சொரிவதுபோல, துறுகல் - பெரிய கற்களை, பெய்யா - சொரிந்து, மலை - பர்வதத்தை, எடுத்து - தூக்கி, இட - இவர்பேரில் போடும்படியாக, வந்தெய்தும் - வந்தடைவான், உழையவர் - பக்கத்திலிராநின்ற தனது ஏவலாளர் யாவரும், நடுங்க - பயப்படும்படியாக, எல்லா வூனமும் - மிதமில்லாத பொல்லாங்குகளெல்லாம், ஒருங்கு - ஒரு தன்மையாக, செய்யும் - செய்யாநின்றவனானான், எ - று. (கச)

155. இனையன பலவுஞ் செய்ய விறைவனு மிவையெ லாமென்
வினையின பயன்க ளென்றே வெகுண்டிலன் வினைகண் மேலே
நினைவினை நிறுத்தி நின்றா னீசனு நீங்கிப் போகித்
தனதிடங் குறுகி யாருஞ் சலித்தெழும் படியிற் சொன்னான்.

(இ - ள்) இனையன - இத்தன்மையனவாகிய, பலவும் - அநேகம் உபசருக்கங்களையும், செய்ய - அவன் செய்யவும், இறைவனும் - சஞ்சயந்த முனிவனும், இவையெலாம் - இவைகளெல்லாம், என் - என்னுடைய, வினையின - கருமங்களினது, பயன்களென்று - பலனாகுமென்று, வெகுண்டிலன் - (அவ்வித்துத்தந்தனைக்) கோபிக்காதவனாகி, வினைகள்மேலே - தனது கருமங்களின்மேலே, நினைவினை - தியானத்தை, நிறுத்தி - ஸ்தாபித்து, நின்றான் - யோகத்தில் நின்றான், நீசனும் - நீசத்தன்மையனான வித்துத் தந்தனும், நீங்கிப்போகி - அவரைவிட்டு நீங்கிப்போய், தனதிடம் - தனது நகரத்தை, குறுகி - அடைந்து, யாரும் - எவர்களும், சலித்து - சலனத்தை அடைந்து, எழும்படி - தன்னுடன்கூட வரும்படியாக, சொன்னான் - (சில உபாய வசனங்களைச்) சொல்லினான், எ - று.

எ - துசை. (கரு)

156. பிலமென்ப் பெரிய வாயன் பிணமலா லொன்றுந் தின்னன்
மலைபல விழுங்கினுலும் வயிறென்று நிறைதல் செல்லான்
பலபகல் பசியின் வாடிப் பதைப்பின்றி யத்தம் பெற்று
லலைபல செய்து நம்மை விழுங்கவந் தரக்க னின்றான்.

(இ - ள்) அரக்கன் - ஓர் இராக்கதன், பிலமென - பர்வதக்குகைபோல, பெரிய - பெரிதாகிய, வாயன் - வாயையுடையவன், பிணமலால் - பிரேதங்களே யல்லாமல், ஒன்றும் - யாதொன்றும், தின்னன் - தின்னமாட்டான், மலைபல - பல பர்வதங்களை, விழுங்கினுலும் - தின்றாலும், வயிறு - வயிறானது, ஒன்றும் - கொஞ்சமும், நிறைதல் செல்லான் - நிறையாதவனுவான், (அவன்) பலபகல் - அநேக நாள்கள், பசியின் - பசியினுல், வாடி - வாட்டமுற்று, பதைப்பின்றி - அவசரமில்லாமல், அத்தம் பெற்றால் - ஸூர்யாஸ்தங்கதமானுல், அலைபலசெய்து - பலவாகிய வருத்தங்கள் செய்து, நம்மை - நம்மெல்லாரையும், விழுங்க - விழுங்கும்படியாக, வந்து - இவ்விடத்தில் வந்து, நின்றான் - இராநின்றான், எ - று. (கசு)

157. இன்றிரா நம்மை யெல்லாம் பிடித்தவ னடையத் தின்னும்
இன்றிரா வாரா முன்னே யீண்டுநா மடையக் கூடி
இன்றிரா வண்ணஞ் செய்யா தொழிதுமே லிழந்தும் வாழ்நாள்
என்றிடா வெவர்க்குஞ் சொன்ன னெரிநர கத்து வீழ்வான்.

(இ - ள்) இன்று இன்றையதினம், இரா - இராத்திரிக்கு, நம்மை யெல்லாம் - நம்மெல்லோரையும், பிடித்து - கைப்பற்றி, அவன் - அவ்விராக்ஷதன், அடைய - ஒருமிக்க, தின்னும் - தின்னுவான், (ஆகையால்) இன்றிரா - இன்றைய விராத்திரி, வாராமுன்னே - வருவதற்குள்ளாக, ஈண்டு - இவ்விடத்தில், நாம் - நாமனைவரும், அடைய - ஒருங்காக, கூடி - சேர்ந்து, இன்று - இன்றைய தினம், இராவண்ணம் - அவன் இவ்விடத்தி விராதவிதமாக, செய்யாது - செய்யாமல், ஒழிதுமேல் - விடுவோமேயானுல், வாழ்நாள் - நமது ஆயுஷ்ய நாளை, இழந்தும் - இழந்துவிட்டோம், என்றிடா - என்ற, எவர்க்கும் - அந்த நகரத்திலுள்ள யாவருக்கும், எரி - அக்கினி போன்ற, நரகத்து - நரகத்திலே, வீழ்வான் - வீழ்வதற்குக் காரணமான குரோதமுடைய வித்துத்தந்தன், சொன்னன் - சொல்லினன், எ - று. (கஎ)

158. எமக்கிவன் செய்த குற்ற மில்லையென் றிகழ வேண்டாம்
உமக்குநா னுறுதி சொன்னே னுரைத்ததும் பின்னை மெய்யாஞ்
சுமக்கலா மலைக ளேந்திச் சொரிந்தவன் றன்னைக் கொன்மின்
எமக்கிவன் செய்த வின்னப் பின்னையு மறிந்து கொண்மின்.

(இ - ள்) எமக்கு - எங்களுக்கு, இவன் - இவனால், செய்த - செய்யப்பட்ட, குற்றம் - தப்பிதம், இல்லையென்று - யாதொன்றுங் கிடையாதென்று, இகழவேண்டாம் - என் சொல்லை இகழ்ந்து தள்ளவேண்டாம், உமக்கு - உங்களுக்கு, நான் - நான், உறுதி - உறுதி வாக்கியத்தை, சொன்னேன் - சொல்லித் தெரிவித்தேன், உரைத்ததும் - இவ்வாறு சொன்னதும், பின்னை - பிற்பாடு, மெய்யாம் - உண்மையாகும், சுமக்கலாம் - தூக்கத்தகுந்த, மலைகள் - பர்வதங்களை, ஏந்தி - தூக்கி, சொரிந்து - போட்டு, அவன்தன்னை - அவ்விராக்கதனை, கொன்மின் - கொல்லுங்கள், எமக்கு - எமக்கு, இவன் - இவ்வரக்கனால், செய்த - செய்யப்பட்ட, இன்னா - துன்பத்தை, பின்னை - பிற்பாடு, அறிந்துகொண்மின் - தெரிந்துகொள்ளுங்கள், எ - று.

உம் - அசை. (கஅ)

159. அரக்கனென் றுரைத்த மாற்றஞ் செவிப்புறத் துறலு மஞ்சா
திரைத்தடித் தெழுந்து சென்று செறிதவன் பெருமை காணா
அரக்கனே யிவனென் றஞ்சா வருந்தவ மறிவி லாதார்
வரைத்திர ளேந்திச் சூழ்ந்தார் வானவர் நடுங்கி யிட்டார்.

(இ - ள்) அரக்கனென்று - இராக்ஷதனென்று, உரைத்த - சொன்ன, மாற்றம் - வசனம், செவிப்புறத்து - காதினுள், உறலும் - அடையவும் (அதாவது: கேட்ட மாத்திரத்தில்) செறி - நிறைந்த, தவன் - தபஸையுடைய முனிவரனது, பெருமை காணா - பெருமையை உணராதவர்களும், அஞ்சா - எதற்குமஞ்சாமற் செய்யப்படும், அருந்தவம் - அருமையாகிய தபஸினது தன்மையை, அறிவிலாதார் - தெரியாத மூடர்களுமாகிய பல வித்தியாதரர்கள், அஞ்சா - பயந்து, திரைத்து - கடலலைகளைப்போலத் திரண்டு, அடித்து - போர்ப்பறைகளை அடித்து முழக்கி, எழுந்து - கிளம்பி, சென்று - அவ்விடம் போய், இவன் - இவன், அரக்கனேயென்று - இராக்ஷதனேயென்று, வரைத்திரள் - பர்வதசமூகங்களை, ஏந்தி - தூக்கிக்கொண்டு, சூழ்ந்தார் - முனிவரனைச் சூழ்ந்துகொண்டார்கள், வானவர் - தேவர்களும், நடுங்கியிட்டார் - இதைப்பார்த்துப் பயந்தார்கள், எ - று. (கக)

160. மின்னொடு தொடர்ந்து மேகம் வெடிபட விடித்துத் தோன்றிப்
பொன்மலை தன்னைச் சூழ்ந்து புயலினைப் பொழிவ தேபோன்
மின்னும்வெள் ளெயிற்றர் மேனிக் கரியவர் வெடிப்ப வார்த்துக்
கன்மழை பொழிய வீரன் கனகமா மலையி னின்றான்.

(இ - ள்) மின்னொடு - மின்னற் கொடிகளோடு, தொடர்ந்து - சேர்ந்து, மேகம் - மேகங்கள், வெடிபட - அதிர்ச்சிபடும்படி, இடித்து - இடிகளையிடித்து, தோன்றி - உண்டாகி, பொன்மலைதன்னை - மஹாமேருபர்வதத்தை, சூழ்ந்து -

சூழ்ந்துகொண்டு, புயலினே - மழையை, பொழிவதேபோல் - சொரிவதுபோல், மின்னும் - பிரகாசியாநின்ற, வெள் - வெளுப்பாகிய, எயிற்றர் - பற்களையுடைய வர்களாகிய, மேனிக்கரியவர் - கறுப்பு வர்ணத்தையுடைய வித்தியாதரர்கள், வெடிப்ப - கேட்டோர் செவி வெடிக்கும்படியாக, ஆர்த்து - சப்தித்து, கல்மழை - சிலாவருஷங்களை, பொழிய - சொரிய, வீரன் - வீரபுருஷனாகிய சஞ்சயந்தமுனி, கனகமாமலையின் - மஹாமேருபர்வதம்போல், நின்றான் - சலனமின்றி யோகத்தில் நின்றான், எ - று. (உ0)

வேறு.

161. வந்த தானவர் வரையெடுத் தெறியவு மாதவஞ் சலியாதே
நின்ற தன்மையைப் பொறுக்கலா தான்செய்த வெறுப்பைமா தவ
[னோக்கி
இன்றி வன்செய்த லெண்வினை கழிந்தபின் யாவர்க்கு மரிதாகும்
என்று சுக்கிலத் தியானவா ளெடுத்திடர் வினைப்பகை யுடைக்
[குற்றான்.

(இ - ள்) வந்த - அவ்வாறு வந்த, தானவர் - வித்தியாதரர்கள், வரையெடுத்து - பர்வதங்களைத் தூக்கி, எறியவும் - போடவும், மாதவம் - உத்கிருஷ்டமான தபஸில், சலியாது - சலனமில்லாமல், நின்ற - நிலைபெற்றிருந்த, தன்மையை - குணத்தை, பொறுக்கலாதான் - சகிக்காத வித்துத்தந்தன், செய்த - இயற்றிய, வெறுப்பை - த்வேஷத்தை, மாதவன் - சஞ்சயந்தமுனி, நோக்கி - பார்த்து, இன்று - இப்பொழுது, இவன் - இவன், செய்தல் - செய்வது, எண்வினை - அஷ்டகருமங்கள், கழிந்தபின் - நீங்கினபிறகு, யாவர்க்கும் - எவர்களுக்கும், அரிதாகும் - இல்லாததாகும், என்று - என்றெண்ணி, சுக்கிலத் தியானவாள் - சுக்கிலத்தியானமாகிற வாளாயுதத்தை, எடுத்து - தரித்து, இடர் - துன்பம்பண்ணும், வினைப்பகை - கர்மமாகிய சத்துருக்களை, உடைக்குற்றான் - கெடுப்பதற்கு உத்தேசித்துத் தியானத்தில் பொருந்தினன், எ - று. (உக)

வேறு.

162. வீரன் மேற்செலும் வெருளிவெந் தீயினன் விரைந்தே
மாரி போற்பல மலையெடுத் தெறிந்தன னெறிய
வீரன் மேற்செலும் வெருளியை விலக்கிப்பன் னூறு
வாரஞ் சென்றபின் பமத்தினைப் பறித்தெறிந் திட்டான்.

(இ - ள்) வீரன் - வீரபுருஷனாகிய சஞ்சயந்தமுனியின், மேல் - மேலே, செலும் - செல்லப்பட்ட, வெருளி - கோபமாகிற, வெம் - வெப்பம்பொருந்திய,

தீயினன் - அக்கினியையுடைய வித்துத்தந்தன், விரைந்து - சீக்கிரமாக, மாரி போல் - மழைபெய்வதுபோல, பலமலை - பலமலைகளை, எடுத்து - தூக்கி, எறிந்தனன் - எறிந்தான், எறிய - அப்படி யெறியவும், வீரன் - சஞ்சயந்தமுனி, மேற்செல்லும் - வித்துத்தந்தன் மேலே செல்லும், வெகுளியை - கோபத்தை, விலக்கி - இல்லாமல் நீக்கி க்ஷமைகொண்டு, பன்னூறு வாரம் - இப்படிப் பல நூறு தடவை, சென்றபின் - சென்றபிற்பாடு, பமத்தினை - பிரமத்தகுணஸ்தானமாகும் தன்மையை, பறித்து - நீக்கி, எறிந்திட்டான் - தள்ளினான் (அதாவது: அப்பிரமத்த குணஸ்தானத்தை யேறினான்), எ - று. (உஉ)

163. விண் புதைக்கவெஞ் சரமவன் பொழிந்தனன் விண்ணோர்
கண் புதைத்துமெய்ம் மயங்கினர் முனிவனு மறிவன்
பண்பு மெய்த்தவர் தன்மையு நூலையும் பார்க்குங்
கண்பு தைக்குமோ ரெழுவரை யக்கணத் தழித்தான்.

(இ - ள்) அவன் - அவ்வித்துத்தந்தன், (மேலும்) வெம் - வெப்பம்பொருந்திய, சரம் - பாணங்களை, விண்புதைக்க - ஆகாயமும் மறையும்படியாக, பொழிந்தனன் - சொரிந்தான், விண்ணோர் - தேவர்கள், கண்புதைத்து - கண்ணை மூடிக்கொண்டு, மெய்ம்மயங்கினர் - தேகத்தில் பிரமித்தார்கள், முனிவனும் - சஞ்சயந்த முனியும், அறிவன் - அருகத் பரமேஸ்வரனது, பண்பும் - குணமும், மெய்த்தவர் - மஹா முனிகளாகிய சாதுக்களது, தன்மையும் - குணமும், நூலையும் - பரமாகமத்தையும் (இந்த ஆப்த ஆகம குருக்களென்னும் மூன்றினுடைய தன்மையையும்), பார்க்கும் - பார்க்கும்படி யான, கண் - தரிசனத்தை, புதைக்கும் - மறைக்கும், ஓரெழுவரை - சப்தபிரகிருதிகளை, அக்கணத்து - அத்தருணத்தில் அந்த அப்பிரமத்த குணஸ்தானத்திலே நின்று, அழித்தான் - கெடுத்தான் (அதாவது: வராமல் விலக்கிவிட்டான்), எ - று.

இதனால் சுத்தாத்ம தியானம் நிலைத்த தென்பது பெறப்படும். (உங)

164. கவ்வை தூற்றட னெரிகனல் கடுகினன் கடுக
வெவ்வந் தீர்முனி வினைகளை யழிப்பனென் றெண்ணு
பவ்வ நூறுநா ளும்வினைப் பகைநிலை தளர்த்தான்
புவ்வி யோடுநின் றணியட்டி தன்னையும் புணர்ந்தான்.

(இ - ள்) எரிகனல் - எரிகின்ற அக்கினிபோன்ற, தூற்று - தூற்றுக்கணக்காகிய, கவ்வை - துன்பங்களை, உடன் - உடனே, (அவ்வித்துந்தந்தன்) கடுகினன் - சீக்கிரமாகச் செய்தான், கடுக - அவ்வாறு சீக்கிரமாகச் செய்ய, எவ்வந்தீர் - குற்றம் நீங்கிய, முனி - முனிவானும், வினைகளை - கருமங்களை, அழிப்பனென்று - கெடுப்

பேனென்று, எண்ணு - நினைத்து, பவ்வம் - கடல்கள், நூறுநூறும் - நூறுநூறுகளாகும், வினைப்பகை - கர்மசத்ருக்களுடைய, நிலை - ஸ்திதியை, தளர்த்தான் - குறைவு பண்ணியவனாகி, புவ்வியோடு - அபூர்வ கரண குணத்தோடு, நின்று - நிலைபெற்று, அணியட்டி தன்னையும் - பிறகு அநிவிருத்தி கரண குணத்தையும், புணர்ந்தான் - சேர்ந்தான், எ - று. (உச)

வேறு.

165. காரட்ட மேனி யானுங் கண்டவர் நடுங்கும் வண்ணம்
ஓரெட்டுத் திசைகள் மேலு முருமெனத் தோன்ற வீரன்
ஆரட்டி யோடுங் கூடா வினைப்படைத் தலைவ ராய
வீரெட்டு வினையர் தம்மை யெடுத்தெறிந் திட்டு நின்றான்.

(இ - ள்) கார் - கருமேகத்தை, அட்ட - ஜெயித்திராநின்ற, மேனியானும் - சரீரத்தையுடைய வித்துத்தந்தனும், கண்டவர் - பார்த்தவர், நடுங்கும் - பயப்படும், வண்ணம் - விதமாய், ஓரெட்டுத் திசைகள் - எட்டுப்பக்கங்களிலும், மேலும் - ஆகாயத்திலும், உருமென - இடிபோல கர்ஜித்து, தோன்ற - தோன்றித் துன்பத்தைச்செய்ய, வீரன் - வீரனாகிய முனிவரன், ஆரட்டியோடும் - அநிவிருத்திகரண குணத்தினோடும், கூடா - சேர்ந்து (அந்தர்முகூர்த்த காலமாகிய அக்குணஸ்தானத்தின் அந்தியத்து ஒன்பது ஸமயத்தின் முதல் ஸமயத்தில்), வினை - கர்மங்களின், படைத்தலைவராய - சேனாதிபதிகளாகிய, ஈரெட்டு வினையர் தம்மை - பதினாறு கருமப் பிரகிருதிகளை, எடுத்து - தூக்கி, எறிந்திட்டு - அப்புறம் தள்ளிக்கெடுத்து, நின்றான் - (ப்ரதக்வ விதர்க்க விசாரமென்னும் ப்ரதம சுக்கிலத்தியானத்தோடு) நிலைபெற்றிருந்தான், எ - று.

பதினாறு பிரகிருதிகள் :—(நாமகர்மத்தில்) நரககதி, தத்கதியானுபூர்வி, திரியக்கதி, தத்கதியானுபூர்வி, ஏகேந்திரியம், த்வீந்திரியம், திரீந்திரியம், சதுரிந்திரியம், ஆதபம், உத்யோதம், ஸ்தாவரம், சூக்ஷ்மம், சாதாரண சரீரம் எனப் பதின்மூன்றும், (தரிசனாவரணீயகர்மத்தில்) நித்திராநித்திரை, ப்ரசலாப்ரசலை, ஸ்தியானக்கிரந்தி என மூன்றுமாம். (உரு)

166. மயக்கப்போ ரரசன் மக்கள் வந்தெண்மர் தம்மு ளொன்றிக்
கயக்கறப் பொருது மாயக் காய்ந்தலி மாய்ந்த பின்னை
வியக்கவந் தொருத்தி வீழ்ந்தாள் மெல்லிய ளறவ ரோடு[ந்தான்.
முயப்பிழைத் தொருவ னின்று னெருங்குபோர் தொடங்கி மாய்

(இ - ள்) (அப்போது) மயக்கம் - மோஹநீயமாகிய, போர் - யுத்தத்தைச் செய்யும்படியான, அரசன் - கர்மராஜனது, மக்கள் - புத்திரர்களான, எண்மர் - எட்டுப்

பேர்கள், வந்து - சேர்ந்து வந்து, தம்முள் - தங்களுக்குள், ஒன்றி - மனம் ஒன்றுபட்டு, கயக்கற - சோர்வின்றி, பொருது - தாக்கி, மாய - இரண்டாவது ஸமயத்தில் மாய்ந்துவிட, காய்ந்து - கோபித்துத் தாக்கி, அலி - நபும்ஸகவேதமும், மாய்ந்த பின்னை - மூன்றாஞ் சமயத்தில் மாய்ந்துபோன பிறகு, (நாலாம் ஸமயத்தில்) வியக்க - ஆச்சரியமாக, வந்து - வந்து, ஒருத்தி - ஸ்திரீவேதமென்னும் கர்மபிரகிருதி, மெல்லியர் - அற்ப குணமுடையவர்களாகிய, அறுவரோடும் - (தனக்குப் பின் ஐந்தாம் சமயத்தில் கெடும்) ஹாஸ்யாதி அறுவர்களுடனே, வீழ்ந்தாள் - நாசத்தையடைந்தாள், (அதாவது: அவள் நாசத்தையடைய அவ்வறுவரும் ஐந்தாம் சமயத்தில் கெட்டார்கள். அவ்வாறு ஹாஸ்யாதி யறுவர்கள் ஐந்தாம் ஸமயத்தில் கெட), உயப்பிழைத்து - அப்போது நிலைபெறத் தப்பிப்பிழைத்து, ஒருவன் - புருஷவேதமென்னும் ஒருவன், நின்றான் - தங்கினான், (அவ்வாறு நின்ற அவன்) ஒருங்கு - உடனே (ஆறாம்ஸமயத்தில்), போர் தொடங்கி - யுத்தஞ் செய்யத் தொடங்கி, மாய்ந்தான் - கெட்டான், எ - று.

எட்டுப்பேர்:—அப்பிரத்தியாக்கியான குரோதம், மானம், மாயம், லோபம், பிரத்தியாக்கியான குரோதம், மானம், மாயம், லோபம் என்பனவாம்.

அறுவர்:—ஹாஸ்யை, ரதி, அரதி, சோகம், பயம், ஜுகுப்சை என்பனவாம். (உசு)

167. கல்மழை கவணிற் பெய்துங் கணைமழை வில்லிற் பெய்தும்
எல்லையி லிடும்பை செய்த விறைவன்மே லுறாமை நோக்கிப்
புல்லியர் பொறாது நால்வர் போர்முறை மூவர் வீழ்ந்தார்
மெல்லியா னொருவன் வீழ்ந்து கிடந்துபின் மாய்ந்து போனான்.

(இ - ள்.) கல்மழை - சிலா வருஷங்களை, கவணில் - கல்லெறி கயிற்றினால், பெய்தும் - சொரிந்தும், கணைமழை - அம்பு வருஷங்களை, வில்லில் - வில்லினால், பெய்தும் - சொரிந்தும், எல்லையில் - அளவில்லாத, இடும்பை - துன்பங்களை, செய்தல் - செய்வது, இறைவன்மேல் - முனியின் பேரில், உறாமை - அடையாமையை, நோக்கி - பார்த்து, புல்லியர் - அற்பர்களாகிய, நால்வர் - ஸஞ்சுவலன குரோத மான மாயா லோபமென்னும் நால்வர்களில், பொறாது - சகிக்காமல், மூவர் - ஸஞ்சுவலன குரோத மான மாயா என்ற மூவர்களும், போர் - யுத்தத்தில், முறை - கிரமமாக (ஏழாஞ் சமயத்தில் ஸஞ்சுவலன குரோதமும், எட்டாஞ் சமயத்தில் ஸஞ்சுவலன மானமும், ஒன்பதாவது ஸமயத்தில் ஸஞ்சுவலன மாயையும்), வீழ்ந்தார் - நாசமடைந்தார்கள், (இந்த அநிவிருத்திகுணஸ்தானத்தில் இவ்விதமாக முப்பத்தாறு கர்மங்கள்கெட) மெல்லியான் - மிருதுவாகிய தன்மையையுடைய, ஒருவன் - ஸஞ்சுவலன லோப மென்னுமொருவன், வீழ்ந்து கிடந்து - தங்கியிருந்து, பின் - பிற்பாடு, (ஸூக்ஷ்ம ஸாம்பராயகுணஸ்தானத்தின் அந்திய ஸமயத்திலே) மாய்ந்து போனான் - அவனும் நாசமடைந்தான், எ-று.

வேறு.

168. விளங்கு வாளெயி றிலங்கநக் குருமெனத் தெழியாப்
புளங்கொள் கார்முகி லெனவிழி யாப்பொடித் தெழுந்தான்
துளங்கு சுக்கிலத் தியானவா ளுளக்கறப் பிடியாக்
களங்கொள் சிந்தையன் பசலைநித் திரைகளைக் கடிந்தான்.

(இ - ள்) விளங்கு - விளங்குகின்ற, வாள் - ஒளிபெற்ற, எயிறு - பற்கள், இலங்க - பிரகாசிக்க, நக்கு - நகைத்து, உருமென - இடியைப்போல, தெழியா - கர்ஜித்து, புளங்கொள் - வேகத்தைக்கொண்ட, கார் - கறுத்த, முகிலென - மேகம்போல, விழியா - கண்ணைவிழித்து, பொடித்து - மயிர் சிலிர்த்து, எழுந்தான் - (வித்துத்தந்தன்) உபத்திரவஞ்செய்ய எழுந்தான், (அப்போது) துளங்கும் - பிரகாசியாநின்ற, சுக்கிலத்தியானவாள் - இரண்டாவது சுக்கிலத்தியானமாகிய ஏகத்துவ விதர்க்க விசாரமென்னும் வாளாயுதத்தை, துளக்கற - சலனமின்றி, பிடியா - பிடித்து, களங்கொள் - மனதிடமாகக்கொண்ட, சிந்தையன் - தியானத்தையுடைய சஞ்சயந்தமுனி, (க்ஷீணகஷாய குணஸ்தானத்தின் அந்தியத்தில் இரண்டுஸமயத்தின் முதல் ஸமயத்திலே) பசலை நித்திரைகளை - ப்ரசலை நித்திரையென்னுமிரண்டு கருமப்பிரகிருதிகளை, கடிந்தான் - விலக்கினான், எ - று. (உஅ)

169. கணங் கடந்தபின் கண்மிசை நால்வரைக் காணாப்
பிணங்கு மெல்லையு ளறிவினைச் செறிவுறத் தைவர்
இணங்கி வந்தைவ ரிடையுறு மவரொடு மெதிர்ந்தார்
மணந்து மற்றவ்வீ ரெழுவருங் கணத்திலே மடிந்தார்.

(இ - ள்) கணங்கடந்தபின் - முதல் ஸமயம் நீங்கினபிறகு, கண்மிசை நால்வரை - தரிசனாவரணீயமென்னும் நால்வரை, காணா - பார்த்து, பிணங்குமெல்லையுள் - அவர்களுடன் போராடுங்காலத்தில், அறிவினைச் செறிவுறத்தும் - ஞானத்தைத் தடைசெய்யும், ஐவர் - ஞானாவரணீயமாகிய ஐவரும், இணங்கி வந்து - சேர்ந்துவந்து, ஐவர் இடையுறும் அவரொடும் - அந்தராயமென்கிற ஐவருடனே கூடி, எதிர்ந்தார் - எதிர்த்தார்கள், மணந்து - அப்படிச்சேர்ந்து, அவ்வீரெழுவரும் - அந்தப்பதினாலு பிரகிருதிகளும், கணத்திலே - க்ஷீணகஷாய குணஸ்தானத்தின் அந்திய சமயத்திலே, மடிந்தார் - நாசமானார்கள், எ - று.

இவ்விடத்தில் தரிசனாவரணீயம் நான்காவன :—சக்ஷு தரிசனாவரணீயம், அசக்ஷு தரிசனாவரணீயம், அவதி தரிசனாவரணீயம், கேவலதரிசனாவரணீயம் என்பனவாம்.

ஞானாவரணீயம் ஐந்தாவன :—மதிஞானாவரணீயம், ஸ்ருத ஞானாவரணீயம், அவதிஞானாவரணீயம், மனப்பரிய ஞானாவரணீயம், கேவல ஞானாவரணீயம் என்பனவாம்.

அந்தராயம் ஐந்தாவன :—தானந்தராயம், லாபாந்தராயம், போகாந்தராயம், உபபோகாந்தராயம், வீரியாந்தராயம் என்பனவாம்.

மற்று - அசை. (உக)

வேறு.

170. காதி நாலர சழிந்தன வழிதலுங்
கைவல வொரு நான்மை
போதி யாதிகள் புணர்ந்தன புணர்தலும்
புகழ்ந்துல கொருமூன்றும்
சோதி மாமலர் சொரிந்துவந் தடைந்தன
ரடைதலுந் துயரெய்தித்
தீது செய்தவன் றிகைத்தனன் றிகைத்திடா
நிலத்திடைப் போய் வீழ்ந்தான்.

(இ - ள்) காதி - காதிகர்மங்களாகிற, நாலு - (ஞானவரணீய தரிசனவரணீய மோஹநீய அந்தராய மென்னும்) நாலுவிதமாகிய, அரசு - கர்மராஜ்யங்கள், அழிந்தன - இவ்வாறு கெட்டன, அழிதலும் - இப்படிக்கெடவும், கைவல - கைவல்லிய மாகிற, ஒரு - ஒப்பற்ற, போதியாதிகள் - ஞான முதலாகிய, நான்மை - (அனந்த ஞான அனந்த தரிசன அனந்த ஸுஹ அனந்த வீரியமென்னும்) அனந்த சதுஷ்டயங்கள், புணர்ந்தன - சேர்ந்தன, புணர்தலும் - அங்ஙனம் சேர்தலும், புகழ்ந்து - புகழ்ந்து, உலகு ஒரு மூன்றும் - மூன்றுலகத்திலுமுள்ள தேவர்கள், சோதி - பிரகாசமாகிய, மாமலர் - மிகுதியாகிய புஷ்பங்களை, சொரிந்து - பொழிந்து, வந்தடைந்தனர் - வந்து சேர்ந்தார்கள், அடைதலும் - அங்ஙனம் சேர்தலும், தீதுசெய்தவன் - பொல்லாங்குசெய்த வித்துத் தந்தன், துயரெய்தி - துன்பமடைந்து, திகைத்தனன் - பிரமித்தான், திகைத்திடா - அவ்வாறு பிரமித்து, (பின்பு), போய் - கொஞ்ச தூரத்தில் போய், நிலத்திடை - பூமியின் மேல், வீழ்ந்தான் - வீழ்ந்து கிடந்தான், எ - று. (௩௦)

வேறு.

171. பகலவ னெழுச்சியிற் பவணர் தோன்றினர்
இகலிடத் தவர்களெண் டிசையு மீண்டினர்
முகைமலர் சொரிந்துமே லவர்கண் மூடினர்
இகலொறுத் தவன்செப்பின் மணியை யொத்தனன்.

(இ - ள்) பகலவன் - சூரியனுடைய, எழுச்சியில் - உதயம்போல், பவணர் - பவணதேவர்கள், தோன்றினர் - கீழ்நின்றும் வந்தார்கள், இகலிடத்தவர்கள் -

இம் மத்திம லோகத்திலிராநின்ற வியந்தரஜோதிஷ்கதேவர்கள், எண்டிசையும் - எட்டுத்திக்குகளிலும், ஈண்டினர் - நெருங்கினர்கள், முகை - கூட்டமாக, மலர் - புஷ்பங்களை, சொரிந்து - பொழிந்து, மேலவர்கள் - கல்பவாஸிதேவர்கள், மூடினர் - வந்து மூடினர்கள், இகல் - கருமங்களின் பராக்கிரமத்தை, ஒறுத்தவன் - தண்டித்துக் குறைத்து நீக்கின சஞ்சயந்த பட்டாரகன், செப்பின்மணியை - செப்புக்குள்ளிராநின்ற இரத்தினத்தை, ஒத்தனன் - நிகர்த்தான், எ - று. (கூக)

வேறு.

172 தாம நான்றன சந்தன மெழுகின சருபலத் தான்வந்த
தூம மார்ந்தன சுடர்விளக் கெரிந்தன சொரிந்தன மலர்மாரி
வாம வாரியின் வால்வளை யரிசியின் மங்கையர் நடமுன்னுக் [தார்.
காம வேளைவென் றிருந்தவ னிருந்தடி பணிந்துடன் றுதிசெய்

(இ - ள்) (அவர்களெல்லோரும் வந்து கூடியபின் சஞ்சயந்த பட்டாரகர் இருந்த ஸ்தானத்தில்) தாமம்நான்றன - (மேலிடங்களெல்லாம்) பூமாலை முதலிய மாலைகள் தொங்கவிடப்பட்டன, சந்தனம் - சந்தனக்குழம்பால், மெழுகின - கீழிடங்களெல்லாம் மெழுகப்பட்டன, சரு - (தேவநிர்மிதமாகிய அல்லது நிர்மாபணமாகிய) பலகாரவகைகளோடும், பலத்தான் - பழவகைகளோடும், வந்த - வரப்பட்ட, தூமம் - அகில்தூபங்களும், ஆர்ந்தன - நிறைந்தன, சுடர் - பிரகாசியாநின்ற, விளக்கு- இரத்தின தீபம் முதலியவைகளும், எரிந்தன - பிரகாசித்தன, மலர்மாரி - புஷ்ப வருஷங்கள், சொரிந்தன - பொழியப்பட்டன, வாரியின் - ஸமுத்திரத்திலுண்கிய, வாமம் - அழகிய, வளை - சங்கின் வர்ணம்போல், வால் - வெளுப்பாகிய, அரிசியின் - அக்ஷதை அரிசிகளையுடைய (அதாவது: அக்ஷதைகளால் அர்ச்சிக்கின்ற), மங்கையர் - தேவரம்பையரின், நடம்முன்னு - நர்த்தனத்துக்கெதிரில், காமவேளை - மன்மதனை (அதாவது: மோஹநீய கருமத்தை), வென்று - ஜெயித்து, இருந்தவன் - இராநின்ற வீதராகனுகிய சஞ்சயந்த பட்டாரகனுடைய, திருந்து - திருத்தமாகிய, அடி - பாதங்களை, பணிந்து - வணங்கி, உடன் - ஒரு தன்மையாக (அதாவது: ஒற்றுமையாக), துதி - ஸ்தோத்திரங்களை, செய்தார் - (எல்லோரும் கீழ்வருமாறு) செய்தார்கள், எ - று.

"வாமவாரியின் வால்வளை யரியினமங்கையர் நடமுன்னு" எனக்கொண்டு "வெள்ளிய சங்கு வளையலையும் பாதச்சிலம்புகளையு மணிந்த மங்கையர் நடனத்தின் முன்பாக" என்று பொருள்கொள்ளினு மமையும். (கூஉ)

173. விதிக ணன்கையுங் கடந்தனை யடைந்தனை
விகலமி லொரு நான்மை